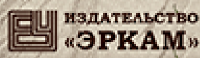
ИЗ САДОВ ДУХОВНОСТИ

Вот Какая Это Милость

Осман Нури Топбаш

Стамбул - 2017 / 1438

ИЗ САДОВ ДУХОВНОСТИ

Осман Нури Топбаш

Перевод с оригинала: Öyle Bir Rahmet Ki
Автор: Осман Нури Топбаш
Перевод с турецкого языка: Зайнаб Камалуддин
Литературный редактор: Сафия Хабибуллах
Хайдарали Газиев
Верстка и Обложка: Расим Шакироглу
ISBN: 978-605-302-230-5
Адрес: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi,
Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım
No: 60/3-C, Başakşehir, İstanbul / Türkiye
Тел: (+90-212) 671-0700 pbx
Факс: (+90-212) 671-0748
Электронная почта: info@islamicpublishing.org
Веб-сайт: www.islamicpublishing.org
Language: Russian

ИЗ САДОВ ДУХОВНОСТИ

Вот Какая Это Милость

Осман Нури Топбаш

ПРЕДИСЛОВИЕ

Бесконечная хвала Всевышнему Аллаху أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ *(самому Милостивому из всех милостивых), проявляющему к нам безграничное снисхождение, доброту и милость, прощающему наши грехи и ошибки!*

Бесконечные мир и благословение пророку Мухаммаду -салляллаху алейхи ва саллям-, Посланнику Аллаха, спасителю, исцелителю, благовестнику человечества, посланному заступником для нас и милостью для всех миров!

Все, что есть во вселенной, существует благодаря любви и милости Всевышнего Аллаха, украшено Его любовью и милостью, имеет ценность по причине Его любви и милости. Отношение Всевышнего Аллаха к людям есть бесконечная милость. Благодаря этой милости, даже неверующие получают свое пропитание и удел. Несмотря на все насилие, смуту и непокорность, словно тисками, охватившие землю, продолжение существования этого мира связано с безграничностью Его Милости, так как божественная милость всегда превосходит божественный гнев. Ведь Всевышний Аллах любит милость и милосердие. Даже последнего из посланных Им пророков, самого возвышенного и почитаемого из них – Мухаммада Мустафу -салляллаху алейхи ва саллям- Он направил, как **«милость»:**

«Мы послали тебя, о Пророк, только как милость для обитателей миров» (аль-Анбия, 107).

Эта милость распространяется на все, что есть во вселенной. Но сыну человеческому выпала сама большая доля от этой милости. Все блага, которые мы имеем, были дарованы нам по причине света божественной милости. Вся красота, разнообразие и формы – это также проявление этой милости…

«ВОТ КАКАЯ ЭТО МИЛОСТЬ», подобная неповторимой красоте ярких крыльев бабочки, изяществу распустившейся розы, нежности весенних цветов… Отражение и дуновение Его милости – это нравственные добродетели, приближающие человека к совершенству, это божественный дар, взрастивший целую плеяду великих людей... Человечество может достигнуть счастья и спасения лишь благодаря **«Эталонам высокой нравственности от Несравненной Образцовой Личности»...**

Поэтому нужно непрестанно благодарить нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, который, поистине, – лучший пример для верующих в Бога и Судный день. Благодарностью ему служит высокая любовь и чтение «салаватов», а также любовь к тем, кого любил он. Поэтому наши сердца должны наполниться **«Любовью к семье Пророка»**.

Среди праведных халифов образцом преданности является **благородный Абу Бакр**, воплощением справедливости – **благородный Умар**, олицетворением скромности – **благородный Усман,** а вратами знания – **благородный Али** -радыйаллаху анхум-. Мы должны ценить то благо, что имеем возможность наполнить свою жизнь духовностью, перешедшей к нам из свода их жизненных правил.

Ведь эти законы жизни спасли человечество от жестокости, деспотизма и нескончаемых бедствий и дали возможность прожить века, наполненные счастьем. Жизнь без соблюдения этих высоких жизненных правил приводит **«Общество и его**

правителей» к атрофии нравственности и справедливости, исчезновению честности и знаний. Тогда как существование общества и его правителей должно строиться только на основе честности, знаний, прекрасной нравственности, **«Права и Справедливости»**. Всю тяжесть **«Ответственности»**, возложенной на нас существующей реальностью, можно вынести лишь с **«Осознанием доверенного (аманата)».** Мы должны находиться в глубоком **«Размышлении»**, чтобы суметь достичь правильного осознания этого. Однако эти размышления должны происходить не под властью «эго», а на плодотворной духовной почве.

В связи с этим, необходимо духовно воспитать разум и сердце в свете откровения Корана и Сунны посредством пути Тасаввуфа с целью обретения «непорочного сердца» (кальбу салим). Отдельное место в облагораживании наших душ на пути достижения этого состояния, кроме нахождения вместе с праведниками, занимают благодатные наставления духовных учителей, которые описаны в главе **«Жемчужины мудрости из сокровищниц души досточтимого Мавляны Руми»**.

Наполненность жизни духовной энергией означает, что эта жизнь была прожита в милости и благе. И эта милость – наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-, посланный милостью для всех миров. Он даровал нам принципы **«Духовного воспитания: благословенный месяц Рамадан»**, которые помогут нам каждое мгновение жизни, вплоть до последнего вздоха, сделать благим.

В наше время, вероятно, более всего нам нужно уделить внимание вопросу **«Исрафа (расточительства)»**. Ведь сегодня **«Расточительство в вере, вероубеждении и поклонении»**, **«Расточительство времени»**, **«Расточительство в знаниях»**,

«Расточительство нравственных ценностей», **«Расточительство в размышлении»**, **«Расточительство в заработке средств и благотворительности»**, а так же **«Расточительство в здоровье и питании»** достигли своей критической стадии. А самое большое среди прочих – «расточительство человека» – это отдельная проблема и беда нашего времени.

Поэтому мусульмане должны чувствовать эту беду всем сердцем, усердствовать в воспитании себя и доверенных им Аллахом детей в духовной атмосфере Корана и Сунны, осознавая свою личную ответственность за будущие поколения верующих. И ни в коем случае **«Нельзя нарушать границ дозволенного»**.

Итак, чтобы последовать благому примеру жизни Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, достичь милости Аллаха и Рая, нужно сейчас призывать свою совесть к строгому отчету. Нужно как можно скорее пробудиться от сна беспечности! Ведь та энергетика, которую несет заработанный капитал, влияет на личность человека, в то время как духовное состояние личности должно отражаться на используемом капитале. Благотворительность, милость, милосердие и сострадание должны стать нашей самой яркой чертой. Каждый наш вдох должен быть наполнен милосердием, каждый поступок – совершаться с милосердием, каждое слово – излучать милосердие, именно так, как это происходило в жизни нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям.

Это скромное произведение было написано с целью помощи в обретении усердия в осуществлении этого намерения. Перечисленные выше темы мы изложили в виде небольших статей. Эти статьи ранее были опубликованы в нашем журнале

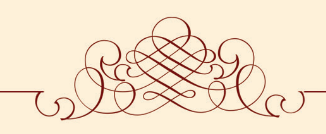
«Алтынолук», и теперь, отредактировав и собрав их в книгу, мы представляем их вашему вниманию, дорогие читатели.

Пусть Всевышний Аллах примет все наши благие намерения и усердие в их осуществлении, наши добрые дела и все наши поклонения, и будет милостив к нам!

О наш Господь! Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- «по отношению к верующим – «ар-рауф» *(воистину сострадательный)* **и «ар-рахим»** *(в высшей степени милосердный)***»** (ат-Тауба, 128). **Надели и нас долей от этих прекрасных качеств! Дай нам прожить жизнь, проявляя милость ко всему созданному, и охвати нас Своей милостью!**

Аминь!

Вот Какая Это Милость…

Всевышний Аллах безвозмездно удостоил нас милости и блага быть общиной Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, избранного среди более 124 тысяч пророков. Эта божественная милость, являющаяся исключительным даром и почестью, оказанной нам, возлагает на нас долг благодарности и дает право быть преданными… Это самая высокая из степеней и самая большая из ответственностей, настолько, что Всевышний Аллах объявил покорность, оказанную ему, покорностью Себе, а ослушание, проявленное по отношению к нему – ослушанием Себе.

ВОТ КАКАЯ ЭТО МИЛОСТЬ…

Всевышний Аллах отправил пророка Мухаммада -саллял-лаху алейхи ва саллям- как милость для всех миров.

Это такая милость, что все живое было сотворено в его честь и приобрело ценность перед Аллахом в зависимости от степени любви к нему.

Это такая милость, которая объяла человечество и все сущее.

Это такая милость, дарованная Всевышним Творцом всем обладателям сердца и разума, которая является источником знаний, познания (ирфан), мудрости и любви, подобно живой воде, обладающей исключительным свойством бесконечного изобилия.

Это такая милость, с которой был дарован Коран – путеводитель пути истины.

Это такая милость, с которой Любимец Милостивого Аллаха – Хабибуллах -салляллаху алейхи ва саллям- удостоился вознесения (Мирадж) в присутствие Господа.

Это такая милость, без которой все миры стали бы безлюдными пустынями.

Это такая милость, при которой мироздание обрело бытие, озарившись его «нуром» (божественным светом). Все пророки, приходящие в этот мир, несли в себе благо и щедрость его «нура».

Это такая милость, которая является отражением всего прекрасного, которое только существует в мире. Нет ни одного распустившегося цветка, который бы не нес в себе его свет! Ведь не будь его, ничто не обрело бы жизнь. Он – божественный бутон, сотканный из лучей света, который по прошествии дня не вянет, а, напротив, обретает все большую свежесть и первозданность...

Это такая милость, о ценности и величии которой говорит сам Всевышний Аллах, благословляя Своего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-…

Возвышение его Самим Господом миров посредством «салавата» превыше всякого рода похвалы. Ведь Всевышний Аллах, восхваляя и приветствуя Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, показывает на собственном примере и повелевает ангелам также прославлять его – самого превосходного из превосходных, вечной Гордости Вселенной. Затем Он также приказывает всем верующим читать «салават» Пророку -салляллаху алейхи ва саллям-, восхваляя его. Ведь Всевышний Аллах безвозмездно удостоил нас милости и блага быть общиной Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, избранного среди более 124 тысяч пророков.

Эта божественная милость, являющаяся исключительным даром и почестью, оказанной нам, возлагает на нас долг благодарности и дает право быть преданными. То есть, степень быть общиной Султана всех Пророков – это самая высокая из степеней и самая большая из ответственностей, настолько, что Всевышний Аллах объявил покорность, оказанную ему, покорностью, оказанной Себе, а ослушание, проявленное по отношению к нему – ослушанием Себе.

Поэтому право на благодарность и преданность каждого верующего, являющиеся самыми важными по отношению к Пророку -салляллаху алейхи ва саллям-, должны начинаться с такой любви к нему, которая превыше всего, даже любви к самому себе. Поэтому при каждом упоминании его имени нужно произнести приветствие – «салават» для получения духовной энергии (фейз) от его образцовой личности, жить с любовью к Пророку -салляллаху алейхи ва саллям-, и это должно войти в наш характер мусульманина и личности, стать правилом жизни, источником блага и духовности. Ведь на этом свете мы нуждаемся в его милости и милосердии, охватывающей все миры, а на том свете нуждаемся в его великом заступничестве.

Поэтому от нас требуется во всех состояниях, в речи и во всех поступках быть вместе с ним, так как **человек с тем, кого любит**, и старается походить на того, кого любит. Одной из тайн любви, которая стала причиной сотворения миров, является то, что влюбленный, как одеянием, облекает себя состоянием своего любимого. Насколько мы привязаны к Сунне, настолько мы любим и чувствуем сердцем нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-. Насколько мы знаем и вспоминаем его, настолько он будет нашим направлением и целью. Поэтому нашим идеалом должно стать познание качеств его образцовой личности, эталона совершенства и добродетели, не теоретически, а сердцем, покорность ему и облачение в его превосходную нравственность.

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- не учился у людей, его воспитал сам Всевышний Аллах, и воспитал настолько прекрасным образом, что проявил в нем самую великую нравственность. Он отправил его человечеству как переводчика скрытого мира и учителя школы Всевышнего

Господа. Превосходства, собранные в нем, так многочисленны и необъятны, что их невозможно описать и во многих томах книги. Вот несколько примеров добродетелей его неповторимой образцовой личности:

Посланник Аллаха -саляллаху алейхи ва саллям- и его любовь к общине

Его милость и милосердие к его общине (умме) были намного сильнее привязанности матери к своему ребенку. В священном аяте говорится:

«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим» (ат-Тауба, 128).

В следующем далее хадисе приведена одна из великого множества молитв, наполненных милосердием и милостью, которые он совершал ради уммы.

Однажды Посланник Аллаха -саляллаху алейхи ва саллям-, взывая к Всевышнему: *«О мой Господь, защити мою умму и смилуйся над ней!»,* заплакал. Всевышний Аллах повелел:

«О Джибриль! Твой Господь знает обо всем, но иди и узнай у Мухаммада, почему он плачет».

Джибриль (ангел Гавриил) -алейхиссалям- явился перед Посланником Аллаха -саляллаху алейхи ва саллям- и задал ему этот вопрос, на который тот ответил, что плачет от тревоги за свою умму. Когда Джибриль возвратился с ответом, Всевышний Аллах повелел ему:

«О Джибриль! Иди к Мухаммаду и обрадуй его: «Мы сделаем тебя довольным твоей уммой, и Мы тебя ни за что не огорчим»» (Муслим, Иман, 346).

❁

О другом случае, свидетельствующем о милосердии нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- к своей общине, рассказал Абдуллах ибн Мас'уд -радыйаллаху анху-:

«Однажды Посланник -салляллаху алейхи ва саллям- попросил меня:

– *О Ибн Мас'уд! Почитай мне Коран!*

Я ответил:

– О Посланник Аллаха! Коран был ниспослан Вам, а Вы просите меня почитать его?

Он ответил:

– *Я люблю слушать Коран и из уст других.*

И я начал читать суру «ан-Ниса». Когда я дошел до слов:

«Что же произойдет, когда Мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих?» (ан-Ниса, 41), Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

– *Довольно!*

В этот момент я видел, как из его глаз текли слезы» (Бухари, Тафсир, 4/9; Муслим, Мусафирин, 247).

Этот случай говорит о милости и милосердии Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- по отношению к своей общине, ведь в Судный день будет велено**: «Читай с помощью**

Аллаха Книгу твоих деяний. Довольно с тебя, что душа твоя сегодня составит счет всех твоих деяний!» (аль-Исра, 14), и грехи общины станут явными. Приведенный выше священный аят, напомнивший о предстоящей вечной жизни, заставил страдать нежное сердце Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, полное милости к своей общине, а его благословенные глаза – ронять слезы, подобные жемчужинам.

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Всевышний Аллах (следующим аятом) даровал мне две защиты для моей общины:

1) Аллах не стал подвергать их мучениям, пока ты находился среди них.

2) Аллах не стал подвергать их мучениям, пока они молили о прощении (аль-Анфаль, 33).

Когда я расстанусь с ними, до дня Конца света оставлю своей общине «истигфар» – мольбу о прощении (вторая защита, оберегающая от наказания Всевышнего)» (Тирмизи, Тафсир, 8/3082).

Нужно надеяться на то, что Аллах убережет от мучений Ада верующего, в сердце которого постоянно была любовь к Пророку -салляллаху алейхи ва саллям-, не бросит в огонь душу, полную любви к Своему Посланнику -салляллаху алейхи ва саллям-.

Приведенные хадисы – только капля из бескрайнего моря примеров исключительной милости, милосердия и привязанности Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- к своей общине. Поэтому в ответ на безграничную милость Про-

рока -салляллаху алейхи ва саллям- к своей общине, мы должны постоянно внутренне взвешивать уровень нашей любви к нему и то, насколько мы следуем по его стопам, воплощая его Сунну в своей жизни.

Смирение Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-

Его пророчество не выражалось в желании власти. Ведь он предпочел быть «пророком – рабом», а не «пророком – царем». Он проявлял личную заботу о слабых и обездоленных и своими благословенными руками старался сделать для них то, что было необходимо. Один угол мечети он выделил для неимущих сподвижников, желающих научиться религии Аллаха, и старался лично обеспечить их проживание.

Он был образцом смирения. Он не переживал за себя. Все его переживания, даже те, которые могли довести его до полного изнеможения, были направлены на достижение людьми счастья в этой и вечной жизни через становление их на путь истины.

Айша -радыйаллаху анха- рассказывала, как наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- помогал ей в домашних делах, не считая это недостойным занятием для себя:

«Семья моего отца Абу Бакра однажды ночью отправила нам баранью ногу. Посланник Аллаха держал ее, а я резала, или он резал, а я держала.

Один из тех, кто слушал, спросил:

– Вы это делали в темноте без лампы?

Айша -радыйаллаху анха- ответила:

– Если у нас было бы масло хотя бы для разжигания лампы, то мы, несомненно, употребили бы его в пищу. Бывали месяцы, когда семья Мухаммада -салляллаху алейхи ва саллям- не имела хлеба для еды и не разжигала огонь для приготовления пищи» (Ахмад, VI, 217; Ибн Сад, 1, 405).

Щедрость Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-

Однажды пришел кто-то и попросил что-то у Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-. Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

– У меня нет ничего, что я мог бы тебе дать, иди и купи от моего имени (возьми в долг). Когда у меня появятся средства, я расплачусь.

Умар -радыйаллаху анху-, не желавший, чтобы Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- обременял себя подобными тяготами, сказал:

– О Посланник Аллаха! Отдавай тогда, когда у тебя есть, а если у тебя нет, то ведь Аллах не возложил на тебя то, что не в твоих силах.

Недовольство этими словами Умара отразилось на лице Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-.

На это один из ансаров сказал:

– Пусть мои родители будут жертвой на твоем пути, о Посланник! Отдавай! И не бойся того, что Хозяин вселенной уменьшит блага!

Слова сподвижника, поддержавшего его и его желание, понравились Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- , он улыбнулся и произнес:

– *Мне было велено именно это*. (Хайсами, X, 242).

Если кто-то из неимущих приходил к Пророку -салляллаху алейхи ва саллям- в мечеть, то он посылал кого-либо в свой благословенный дом, чтобы ему принесли что-нибудь оттуда, если же ничего, кроме воды, в доме не находилось, то Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- обращался к сподвижникам и просил удовлетворить нужду этого человека. И пока человек не получал необходимое, Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- не отступал от решения его проблем.

Другой пример приводит Анас -радыйаллаху анху-:

«Однажды нашему Пророку из Бахрейна привезли какие-то грузы. Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- повелел: «Положите их в мечеть!» Имущество, прибывшее из Бахрейна, было намного больше того, что (до этого) привозили Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-, не взглянув на него, ушел на молитву (намаз). По окончании намаза он подошел к сложенному имуществу и стал раздавать его каждому, кого видел… Посланник -салляллаху алейхи ва саллям- не удалился оттуда, пока не раздал все до последнего дирхама» (Бухари, Салят, 42).

Ведь удовлетворение потребностей верующих, которое радовало их, доставляло еще большую радость Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-.

Наш Пророк – Гордость Вселенной говорит:

«Джибриль передал мне, что Всевышний Аллах повелевает:

Эта религия (то есть Ислам), избранная Мной, – религия, которой Я доволен. Ей подобает лишь ***щедрость и хороший нрав****. Пока вы живете, как мусульмане, возвеличивайте ее этими двумя качествами!»* (Хайсами, VIII, 20; Али аль-Муттаки, Кенз, VI, 392).

Поэтому нашим долгом благодарности Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- является умение облачиться в его прекрасную нравственность, чтобы возвеличить нашу веру и духовно ее оберегать. Ведь самой возвышенной и важной преданностью после преданности Аллаху, является преданность нашему благословенному Пророку – Гордости Вселенной -салляллаху алейхи ва саллям-. Эта преданность – самое прекрасное выражение благодарности, которое мы должны чувствовать по отношению к нашему Пророку, который во всех своих молитвах прежде всего просил за свою общину, говоря: «уммати, уммати (моя община)», а когда совершал курбан (жертвоприношение) за себя, то резал животное и за тех людей из его общины, которые не имели на это возможностей.

Эта преданность, начавшись с укрепления любви и привязанности к нашему Пророку -салляллаху алейхи ва саллям-, достигнет своей настоящей сути, когда мы превратим его благословенную Сунну в источник изобилия и духовности нашей жизни.

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- так выразил свою глубокую любовь к праведным мусульманам из своей общины, которые пропитались чувством любви к нему:

«Часть очень любящих меня из моей общины выйдет из тех людей, кто придет после меня. Они захотят пожертвовать и своим имуществом, и семьями, ради того чтобы увидеть меня» (Муслим, Джаннат, 12).

❁

Ущерб, который человек наносит себе в этой жизни, отказавшись от этих истин, исходит от безвыходных противоречий, существующих как в его внутреннем, так и в окружающем мире. На самом деле эти противоречия возникают оттого, что в человеке, наряду с самым высоким духовным качеством – богобоязненностью (таква), приближающей его к Всевышнему, заложено и противоположное – склонность к грехам, самое низменное из животных страстей, удаляющее человека от цели сотворения. В священном аяте говорится:

«…и внушил ей (душе) порочность ее и богобоязненность! Преуспел тот, кто очистил ее» (аш-Шамс, 8-9).

Внутренний мир людей, не воспитанных в свете Корана и Сунны и не постигших духовного счастья и умиротворения, подобен лесу, в котором уживается множество животных – и безобидных, и кровожадных. В зависимости от темперамента, в каждом из них будто бы скрыт характер какого-то животного. Кто-то хитер, как лиса, кто-то кровожаден, как гиена, кто-то запаслив, как муравей, а кто-то ядовит, как змея. Кто-то укусит, когда протянешь руку его погладить, кто-то, как пиявка, насосется крови, кто-то, улыбаясь в лицо, подстроит ловушку. Все это – качества, которыми обладают разные животные.

Человек, не спасший себя от плена своего «эго» посредством духовного воспитания, то есть, не обретший крепкого характера, находится во власти этих дурных качеств. В ком-то

преобладает характер одного, а в ком-то уживаются повадки нескольких животных. К тому же, так как внутренняя суть отражается на внешнем виде и поступках, для знающих людей не составляет труда понять их характер.

Не является ли коммунизм, как система, построенная на крови двадцати миллионов людей, проявлением жестокости души? Не являются ли памятниками беспощадного зла египетские пирамиды, ставшие могилой множеству живых людей лишь ради того, чтобы сохранить труп одного Фараона? Но в умах огромного числа беспечных людей они все еще представляются шедеврами и «чудесами света», вызывающими восторг. Но если расценить это с точки зрения истины и правды, то разве не представляются воображению картины ужасающего зверства, которые повергли бы в страх даже самых кровожадных гиен?

Это означает, что если в обществе будут править люди с характером лягушки, то оно превратится в болото. А если власть будет принадлежать людям с душой змеи, то вся нация будет отравлена их укусами, и в государстве начнется террор и анархия. Но когда у власти окажутся люди с натурой роз, милосердные и сострадательные, то и вся страна станет розовым садом, а общество достигнет настоящего счастья и благоденствия.

Этому можно найти множество примеров из истории. Самым большим и несравненным примером в истории человечества является Султан всех пророков – Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям-, который, благодаря своей натуре, которая была прекраснее розы, превратил свое время и место в благоухающий сад. За короткий срок ниспослания откровений, продолжающийся всего 23 года, он влиянием своей благосло-

венной личности обратил свой век и общество, в котором жил, в неувядающий розовый сад счастья и благоденствия. Даже в самых укромных местах, озаренных светом истинного пути, добро и истина проявились во всей своей красоте, а зло и ложь – во всем своем безобразии. Он принес самое прекрасное и самое правильное представление об Аллахе, вселенной и человеческой душе. Люди осознали то, что этот мир является местом экзамена. Теперь то неграмотное общество, не умевшее читать и писать, стало **«знающим истину».** Сердца достигли бесконечных горизонтов мудрости в глубоком размышлении обо всем живом, о том, что человек появился из капли влаги, птица – из маленького яйца, деревья и плоды – из крошечного семени… и так вплоть до сотворения небес и земли.

Благодаря пророческому воспитанию, милосердие, чуткость, самоотверженность, точность и щепетильность в соблюдении прав созданных достигли своего апогея. Аллах и Его Посланник -салляллаху алейхи ва саллям- стали центром притяжения мыслей и сердец. Главным ориентиром жизни стало довольство Всевышнего Аллаха. Сердца наполнились переживаниями: «**Что от нас желает Аллах, какими хочет видеть нас Его Посланник?»** Ночи превратились в дни, а зимы – в весны. Поэтому тот век в истории человечества стал **«Эпохой Благоденствия».** И действительно, Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- явился такой милостью, от света которой озарились даже самые темные и смрадные места.

Периодически проводимые кампании грязного очернения нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- имеют под собой полную неосведомленность об истине Мухаммада или умышленное искажение правды о нем по причине злобы и ненависти.

Всякое живое существо обитает в подходящей для него среде, и человек не является исключением из этого правила. Пчелу, которая обитает и находит пропитание среди цветов, нельзя заставить жить в другой среде, и крысу, живущую и питающуюся среди нечистот, невозможно заставить жить в цветнике. Как чистые души получают духовную пищу от света истины Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, так и порочные, низкие души удовлетворяются скверной, принимая свою греховность за счастье.

Абу Бакр -радыйаллаху анху-, видя лицо Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, восхищался: «О, насколько же оно прекрасно!» В действительности это было созерцанием отражения его собственного внутреннего мира в зеркале души Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. Когда однажды Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Я так много не пользовался ничьим имуществом, как пользовался имуществом Абу Бакра», – благородный Абу Бакр -радыйаллаху анху- со слезами на глазах ответил:

«Разве я и мое имущество – не ради тебя, о Посланник Аллаха?!» (Ибн Маджа, Мукаддима, 11), показав этим свою полную преданность Пророку -салляллаху алейхи ва саллям- и абсолютное растворение в нем, поскольку его внутренний мир отражался в зеркале высокого нрава и превосходной личности Посланника Аллаха.

И, напротив, враг Аллаха и Его Посланника -салляллаху алейхи ва саллям- Абу Джахиль, видя это святое лицо, наполнялся негативными чувствами, будучи лишенным восприятия его света и красоты, захлебываясь в водовороте скверны и отвержения. Причиной такой разницы восприятия является то, что каждый из них в зеркале Мухаммада видел свою истину,

то есть отражение своего внутреннего мира, ибо все пророки подобны чистому зеркалу, в котором каждый видит свое отражение. И ни одно зеркало не соврет, чтобы польстить или проявить уважение, не покажет уродливое красивым, а красивое – уродливым!

Нет сомнения в том, что тех, кто, выступая против Могущества и Величия Всевышнего Аллаха, пытается посягнуть на мусульман, Коран и Пророка, которые находятся под Его покровительством, рано или поздно постигнет божественное возмездие. Известно, как омрачали души праведников, несущих в сердцах любовь к Пророку -салляллаху алейхи ва саллям-, те, кто, не принимая истину и будучи обделенными пониманием, своими ядовитыми языками и лживым пером исторгали клевету из потемок своих душ.

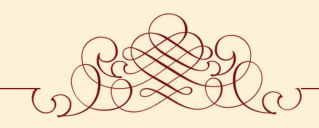
Нужно знать, что нельзя уничтожить в человеке чувство стремления к истине и к Богу, которое Всевышний Творец вложил в суть человека. Сколько бы через насилие ни распространялось неверие, оно не может препятствовать разрастанию священных корней веры, заложенных в глубинах души и совести. Невозможно отнять у раба Всевышнего постоянную потребность в приближении к своему Господу. Не будет преград этой возвышенной радости в сердце верующего, потому что потребность в религии и приближение к Всевышнему предопределены божественным могуществом, как «суннатуЛлах», то есть неизменный закон Всевышнего Аллаха.

Пусть Всевышний Господь озарит наши глаза и сердца Светом Мухаммада! Пусть Он дарует нам честь достойно выразить благодарность за то, что мы являемся общиной Султана всех пророков. Пусть наполнит нас «фейзом» (духовной энергией) несравненного аромата Розы всех про-

роков и росинками его духовности. Пусть одарит наши сердца счастьем Эпохи Благоденствия! И пусть сделает всех нас праведными рабами и достойной общиной Его Любимого Пророка!

Аминь!

от Несравненной Образцовой Личности

Эталоны Высокой Нравственности - 1

Все человечество услышало божественные наставления, дарующие исцеление и счастье, из благословенных уст Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. Оно удостоилось бесконечного океана прощения и щедрости лишь благодаря любви к Свету бытия -салляллаху алейхи ва саллям-. И вновь, несмотря на все грехи, сыны Адама, благодаря ему, были почтены милостивым обращением Всевышнего: «О мои рабы!»

ЭТАЛОНЫ ВЫСОКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ - 1

от Несравненной Образцовой Личности

Верующий способен достичь духовного совершенства, только вбирая всей своей сутью образцовую жизнь Гордости вселенной – нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- и облачая свою душу его возвышенной нравственностью. А это состояние достижимо через чувство высокой любви к Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-.

Ведь все человечество услышало божественные наставления, дарующие исцеление и счастье, из благословенных уст Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. Оно удостоилось бесконечного океана прощения и щедрости лишь благодаря любви к Свету бытия -салляллаху алейхи ва саллям-. И вновь, несмотря на все грехи, сыны Адама, благодаря ему, были почтены милостивым обращением Всевышнего: «О мои рабы!»

Взамен этой милости, даров и благоволений, на нас, как на общине Мухаммада -салляллаху алейхи ва саллям- лежит обязанность суметь прожить свою жизнь в духовности его Сунны, искренне подчиняясь его повелениям, запретам и наставлениям.

Всевышний Аллах, возвысив нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- на самую почетную степень «Макаму Махмуд», в соответствие с достоинством этого положения, дал ему Свои наставления. А он, будучи **очень милостивым**

и милосердным к своей общине, пожелал сделать ее причастной к полученным наставлениям. Вот некоторые из этих наставлений.

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- говорил:

«В любом скрытом или явном состоянии Всевышний повелел мне находиться в страхе перед Ним, (а я советую вам)».

Строго и тщательно следующий этому повелению, как и всем другим повелениям Всевышнего, Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Клянусь Аллахом, среди вас я самый богобоязненный, самый смиренный и почитающий в отношении Него» (Бухари, Никах, 1). Покидая какое-либо собрание, он обращался к Всевышнему:

«О Аллах! Удостой нас той меры страха, которая могла бы стать преградой между нами и нашими грехами!» (Тирмизи, Дават, 79).

Поистине, Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- был среди людей тем благословенным человеком, который удостоился наивысшей степени познания Всевышнего.

Однажды он сказал своим сподвижникам:

«Если бы вы знали столько, сколько знаю я, вы бы мало смеялись и много плакали». От этих слов сподвижники заплакали, закрыв лица руками. (Бухари, Тафсир, 5/12).

Всевышний Аллах обещает рай всем своим рабам, которые скрыто и явно, в любом состоянии проявляют богобоязненность. В священном аяте говорится:

«Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай» (ан-Назиат, 40-41).

«А Рай приблизится к богобоязненным и окажется неподалеку. Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося *к Аллаху* и помнящего *(помнящего свои грехи и предписания религии или соблюдающего предписания религии)*, который боялся Милостивого, не видя Его воочию, и явился с сердцем обращающимся» (Каф, 31-33).

«Они отрывают свои бока от постелей *(чтобы сделать намаз ночью)*, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили» (ас-Саджда, 16).

Поэтому те ночи, которые пророки и приближенные к Всевышнему Аллаху оживляют поклонениями, находясь между чувством страха перед Аллахом и надеждой на Его бесконечную милость, становятся светлее и яснее, чем дни. Ведь их ночи напоены духовностью и покоем земных поклонов, омытых божественным благом благословенных слез.

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- говорил:

«Всевышний Аллах приказал мне быть справедливым в состояниях гнева и довольства, (а я советую вам)».

Состояние гнева – это моменты, когда человек мгновенно теряет самообладание и чувство справедливости. В таких случаях, с еще большим терпением наполнив свои мысли напоминанием об Аллахе и вечной жизни, стараться действовать спокойно и не склоняться к несправедливости.

Всевышний Аллах повелел:

«…Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от справедливости…» (ан-Ниса, 135).

«…будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных» (аль-Худжурат, 9).

В хадисе, затрагивающем разные темы, в том числе говорится:

«Есть три спасительных вещи:

- *В гневе и в довольстве поступать справедливо;*
- *В бедности и в богатстве быть бережливым;*
- *Бояться Аллаха тайно и явно…»* (Хайсами, 1, 90).

Гордость Вселенной – наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- ответил одному человеку на его просьбу не наказывать его за совершенное им воровство, что не стал бы щадить и любимую дочь, если бы она совершила такой грех:

«Клянусь Аллахом, если дочь Мухаммада – Фатыма совершила бы воровство, то, несомненно, я отсек бы ей руку» (Бухари, Анбия, 54; Муслим, Худуд, 8,9).

Ведь для счастья человека и общества необходима справедливость. Благородный Умар -радыйаллаху анху- подтверждает это своим изречением:

اَلْعَدْلُ أَسَاسُ الْمُلْكِ

«Справедливость – основа (государства, независимости и власти) правления».

В истории Ислама пятым великим халифом считается Умар бин Абдульазиз -радыйаллаху анху-. В результате его правления в течение всего двух с половиной лет из девяностодвухлетнего пребывания у власти династии Омеядов, строгого соблюдения прав и справедливости, жизнь в стране достигла безопасности и благополучия, а границы государства значительно расширились, охватив даже Испанию. Ведь как не может быть в стране благоденствия при деспотизме, так не может быть и процветания без справедливости.

Есть известный случай в нашей истории, когда Фатих Султан Мехмед с одним архитектором-христианином решали дело в суде, и судья, который был близким другом Султана, назначенным им на эту должность, принял решение в пользу архитектора-христианина, и это было проявлением справедливости, благодаря которой Османское государство простояло века.

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- говорил:

«Всевышний Аллах приказал мне и в бедности, и в богатстве быть бережливым, (а я советую вам)».

Человек, будь он богатым или бедным, по воле Всевышнего, должен быть бережливым в любом положении и ни в коем случае не допускать расточительства. Кроме того, наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- советовал ценить богатство, пока не наступила бедность.

Всевышний Аллах повелевает соблюдать умеренность и быть бережливыми:

«…Отдавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно. Воистину, расточители – братья дьяволов, а ведь дьявол неблагодарен своему Господу» (аль-Исра, 26-27).

«Не позволяй своей руке быть прикованной к шее, и не раскрывай ее во всю длину *(не будь скуп и расточителен)*, а не то тебя будут порицать, и будешь ты печалиться» (аль-Исра, 29).

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- говорил:

«Те, кто бережлив и избегает расточительности, не будут зависеть ни от кого» (Ибн Ханбаль, 1, 447).

«Тот, кто делает «истихару» (просьба к Аллаху о помощи в принятии какого-либо решения) не будет разочарован; советующийся не будет раскаиваться; бережливый не обеднеет» (Хайсами, Маджмау-з-заваид, II, 280).

Поэтому праведный верующий должен осознавать, что настоящим хозяином всех благ является Аллах, а он – только хранитель этих благ, используя часть которых на необходимое, оставшиеся должен тратить на пути Всевышнего.

«(О Посланник!) Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: «Излишек»» (аль-Бакара, 219).

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- повелевал быть щедрыми, даже при небольших возможностях:

«Спасайтесь от огня даже половинкой финика. А у кого и этого нет, пусть спасается хорошим и добрым словом» (Бухари, Адаб, 34).

Настоящее счастье от обладания имуществом и богатством достигается благотворительностью на пути Аллаха. Для

того чтобы жертвовать и совершать служение ради довольства Аллаха, необходимо зарабатывать дозволенным и чистым путем и уметь расходовать материальные блага, не привязываясь к ним душой. Об этом сказал наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-:

«Насколько же прекрасно дозволенное и полезное имущество в руках праведника!» (Ибн Ханбаль, IV, 202).

Праведный человек милосерден и милостив. А милосердие – это преподнесение в дар того, что имеет человек, тому, кто этого лишен. Другими словами, милосердие – это стремление оказать помощь, чтобы удовлетворить нужды других. Милосердие и щедрость дадут спокойствие совести в этом мире, а в будущей жизни обрадуют вечным счастьем.

«Агния-уш-шакирин», то есть благодарные и щедрые богачи, и **«фукара-ус-сабирин»**, то есть терпеливые бедняки, в обществе встречаются редко, поэтому каждая из этих двух групп верующих является принятой Аллахом. Благодарные щедрые богачи и терпеливые честные бедняки сосуществуют рядом, храня человеческое достоинство и находясь в божественном довольстве. Ислам порицает гордых и скупых богачей и нетерпеливых к уготованному им недовольных бедняков. Поэтому наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- так молился и просил Всевышнего Аллаха:

«О Всевышний! Я прибегаю к Твоей защите от смуты бедности и богатства» (Муслим, Зикр, 49).

Таким образом, по-настоящему богат тот, кто обладает такими возвышенными качествами, как довольство малым, упование и покорность. Истинное величие богатства состоит в счастье благотворительности.

Когда начался сбор средств к походу на Табук, все сподвижники, даже те, которые не располагали материальными средствами, были переполнены волнением от возможности пожертвовать своим имуществом и жизнью. Среди них был Абу Акиль -радыйаллаху анху-, который проработал всю ночь, заработав две меры фиников (мера веса 6,42 кг). Одну меру он оставил своей семье, а вторую передал воинам, участвующим в походе на Табук.

На это Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал: *«Пусть Всевышний облечет благом то, что ты принес и отдал, и то, что ты приберег!»* и попросил приобщить принесенные финики к собранному для похода провианту. (Табари, Тафсир, X, 251).

Как-то Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал: *«Один дирхам превзошел сто тысяч дирхамов»*.

Сподвижники спросили: «Как это возможно, о Посланник Аллаха?»

Он ответил: *«У одного человека было два дирхама. Лучший из них он отдал. (То есть отдал половину своего имущества). Другой (очень состоятельный) человек подошел к своим сбережениям и, отсчитав сто тысяч дирхамов, отдал их»* (Насаи, Закят, 49).

То есть, первый отдал половину того, в чем нуждался сам, а второй, несмотря на то, что пожертвовал больше, чем первый, отдал лишь малую часть от своего состояния. Значит, принятие пожертвования зависит не столько от величины материальной помощи, сколько от уровня чувства самоотверженности в сердце.

Очень поучителен и следующий пример, подтверждающий ту же истину:

Один человек сказал благородному Усману -радыйаллаху анху-:

– О богачи! Вы забрали себе все блага, вы жертвуете из своего имущества, освобождаете рабов, совершаете хадж и подаете милостыню…

Благородный Усман -радыйаллаху анху- спросил:

– Вы на самом деле нам завидуете?

Человек ответил:

– Да, клянусь Аллахом, – завидуем!

Тогда благородный Усман ответил:

– Клянусь Аллахом, что один дирхам, отданный человеком в стесненных обстоятельствах, лучше, чем десять тысяч дирхамов, отданных из большого состояния (Али аль-Муттаки, VI, 612/17098).

Шейх Саади так разъясняет эту истину:

«Всевышний Аллах никому не закрыл дверь благих дел. Знай, что доброта каждого соответствует его возможностям. Полная чаша весов золота из хранилищ богача не сравнится с одним каратом, заработанным и отданным бедняком. Ножка кузнечика для муравья будет тяжелой ношей».

То есть, насколько совершенное добро было большим или малым, зависит от уровня проявленной самоотверженности. Например, во время битвы при Ярмуке, три шахида, мучаясь от жажды, уступали друг другу чашу воды, что стало несрав-

ненным по величию примером, показывающим уровень их духовной самоотверженности.

Итак, идеалом для поколения сподвижников было облачение в нравственность Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- и, поскольку то общество жило в состоянии довольства малым, то они достигли самых вершин в проявлении милосердия и аскетизма. Чрезмерное потребление, чревоугодничество, роскошь, бахвальство – это расточительство, которое не было знакомо образу жизни сподвижников. Их богачи были **«агния-уш-шакирин»**, а бедные – «**фукара-ус-сабирин»**. В моменты получения трофеев Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- был примером «агния-уш-шакирин», а когда в его доме по нескольку дней не разжигалась печь, и, чтобы заглушить чувство голода, он привязывал камни к животу, то был прекрасным примером «фукара-ус-сабирин».

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- говорил:

«Всевышний приказал мне поддерживать отношения с теми, кто прервал отношения со мной, (а я советую вам)».

Всевышний Аллах повелевает своим рабам поддерживать отношения с родственниками, угощать их и делать им добро. Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- так сообщил о необходимости навещать родных и заботиться о них:

«*Всевышний направил меня для того, что бы **я опекал родственников и заботился о них**, сломал идолов и оповестил, что Аллах един, и нет у Него сотоварища»* (Муслим, Мусафирин, 294).

Даже если родственники не ответят взаимностью и прервут с нами связь, то нашей обязанностью, обоснованной верой, будет продолжение отношений с ними, призыв к совершению благих дел добрым увещеванием. В одном благородном хадисе говорится:

«Отвечающий взаимностью на добро родственников не считается заботящимся о них. (По-настоящему) заботящимся о своих родственниках является тот, кто продолжает делать им добро, даже если они прервут с ним отношения» (Бухари, Адаб, 15; Абу Дауд, Закят, 45).

Несомненно, самым прекрасным примером в этом отношении является Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. Если он резал курбан, то часть мяса всегда отправлял родственникам благородной Хадиджи. Также он говорил:

«Изучайте свою родословную, чтобы поддерживать родственные связи» (Али аль-Муттаки, Кенз, X, 220, нр: 29162).

Всевышний Аллах предупреждает в священных аятах, что не выполняющие обязанность поддержания отношений с родственниками, не заботящиеся о них и не помогающие им, потерпят убыток:

«…которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле. Именно они окажутся в убытке» (аль- Бакара, 27).

«Может быть, если вы станете руководить (или отвернетесь от веры; или откажетесь повиноваться), то распространите нечестие на земле и разорвете родственные связи. Таких Аллах проклял и лишил слуха и ослепил их взоры» (Мухаммад, 22-23).

Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- так сказал о том, в каком большом убытке находятся те, кто пренебрегает родственными связями:

«Прерывающий отношения с родственниками не войдет в Рай» (Бухари, Адаб, 11).

«Грехи, заслуживающие, вместе с наказанием в вечной жизни, скорого наказания от Всевышнего в этом мире – это насилие и пренебрежение родственниками» (Абу Дауд, Адаб, 43; Тирмизи, Кыяма, 57).

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- говорит:

«Всевышний повелел мне отдавать тому, кто забрал у меня, (а я советую вам)».

В священном аяте говорится:

«Добро и зло не равны. Загради (зло) самым наилучшим образом. И тогда человек, с которым у тебя была вражда, станет словно близкий друг» (Фуссылят, 34).

В благородном хадисе говорится:

«Не отворачивайся от того, кто отвернулся от тебя! Отдавай тому, кто не дает тебе! Прости того, кто сделал тебе зло!» (Ибн Ханбаль, IV, 148, 158).

На седьмой год хиджры в Мекке началась засуха и голод. Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- в помощь голодающим мекканцам, которые в течение двадцати лет враждовали с ним и беспощадно мучили мусульман, отправил

золото, ячмень и финики. Абу Суфьян, получив помощь, раздал все бедствующим курайшитам.

Человек склонен к добру. Щедрость и добродетель могут погасить даже ненависть врага. Помощь, которую оказал Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- бедствующим жителям Мекки, смягчила жесткость и вражду даже в сердце Абу Суфьяна, и он так выразил свою признательность ему:

«Пусть Аллах вознаградит благом сына моего брата! Потому что он чтит права родственников!» (Якуби, Тарих, II, 56).

По причине этого великодушия и добродетели нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- очень многие из курайшитов удостоились Ислама.

Хороший пример также мы видим и в пророке Юсуфе –алейхиссалям-. Братья, не пожелав примириться с его положением любимца отца, бросили его в колодец, но, несмотря на это, спустя годы он принял их самым прекрасным образом и простил, не напоминая им об их ошибках. На это они ответили:

«… Клянемся, что Аллах, на самом деле сотворил тебя превыше нас. Правда, мы совершили ошибку» (Юсуф, 91).

Ведь для того, чтобы направить людей к Всевышнему и к добру, нужно постоянно искать пути, ведущие к их сердцам. Самый продуктивный из этих путей – щедрость, милость и умение прощать. То есть, рабы Аллаха должны уметь жертвовать на Его пути, развивая в себе эти душевные качества.

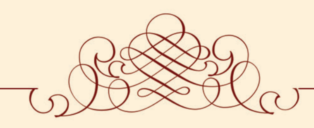
Для того чтобы достичь состояния совершенного верующего и удостоиться любви Всевышнего Аллаха, нужно завести в своем сердце чувство постоянного **страха перед Аллахом**; в

любых состояниях – и в гневе, и в довольстве – **не отступать от справедливости**; и в бедности, и в богатстве **быть бережливыми**, в меру своих возможностей расходовать средства на пути Аллаха; **не прерывать родственных уз**; **отдавать** тем, кто отказывает нам; а тех, кто причинил нам зло, с добротой души **прощать**.

Пусть Всевышний Аллах удостоит нас чести быть из числа его любимых рабов и следовать повелениям и наставлениям Его Посланника -салляллаху алейхи ва саллям-**, подобно тому, как тень следует за своим хозяином! Пусть облачит Он нас в нравственность Своего Посланника** -салляллаху алейхи ва саллям-**, которого он воспитал и ниспослал человечеству, как образцовую личность, и пусть присоединит нас к собранию праведных рабов, являющихся свидетелями Его Возвышенной Сущности на земле!**

Аминь!

от Несравненной Образцовой Личности

Эталоны Высокой Нравственности - 2

Размышление – это одно из самых могучих средств, которое может возвысить человека к высшей степени совершенства. Наш путеводитель истины, Священный Коран, с первого аята до последнего побуждает к глубоким размышлениям о мудрости сотворения человека, безукоризненном порядке во вселенной, чуде неподражаемости Священного Корана. Он наставляет людей посредством призыва: «Неужели вы не задумаетесь?», «Неужели вы не размышляете?», «Разве вы не получили назидания?»

ЭТАЛОНЫ ВЫСОКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ - 2

от Несравненной Образцовой Личности

Любовь, испытываемая к кому-либо из созданных, отражается на всем, что стало поводом для нее или как-то связано с ней. Например, среди многих тысяч гор гора Ухуд для верующих является особенной и исключительной, благодаря любви к ней Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. И тот факт, что Ясриб, бывший до переселения Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- заурядным городом, позже получил название «аль-Медина аль-Мунаввара» (Лучезарный город) и стал любимым городом всей уммы (общины), является следствием того, что это благословенное место было озарено любовью Султана сердец -салляллаху алейхи ва саллям-. В том, что Медина удостоилась несравнимого ни с каким другим городом уровня любви в сердцах верующих, произошло потому, что всякое ее упоминание напоминает о Пророке -салляллаху алейхи ва саллям-.

Поэтому любовь к Аллаху подразумевает также и любовь к Его самому любимому посланнику и подчинение ему. Ведь Всевышний Господь повелевает:

«(О Посланник!) **Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи… »** (Али Имран, 31).

То есть проявление усердия в подчинении Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- удостоит человека чести

стать любимым рабом Всевышнего. Результатом любви и подчинения Аллаху и Его Посланнику -салляллаху алейхи ва саллям- будет проявление у верующего таких прекрасных качеств, как мягкость и сострадание к созданным, милосердие, умение делиться тем, что имеешь, с братьями по вере, умение прощать, способность смотреть на творения глазами Творца, и превращение своей жизни в духовное наслаждение и радость.

Ведь сподвижники Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- познали, что самым большим благом в этом мире является растворение в личности Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- и, подобно мотылькам, слетались к свету его духовности, дабы приблизиться к Истине, и, таким образом, были удостоены божественной милости. Во все времена те верующие, которые смогли удостоиться своей доли от «усва-и-хасана», то есть лучшего примера личности, возвышались в вере и нравственности, обретали божественное вдохновение и становились факелами, освещающими путь Ислама для человечества.

Самым лучшим лекарством для больных и беспечных сердец является любовь к Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- и **«приверженность Сунне»**, которые рождаются в моменты восхищения его высоким нравом.

Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- из-за желания быть вместе со своей любимой общиной в Раю требовал от нее внимательного соблюдения всех повелений Всевышнего Аллаха. Любовь Посланника -салляллаху алейхи ва саллям- к своим последователям так описана Всевышним Аллахом в священном аяте:

«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим» (ат-Тауба, 128).

Для того чтобы состоялась наша встреча у источника Кяусар с нашим Пророком -салляллаху алейхи ва саллям-, так сильно любящим свою общину, то есть нас, нужно всей душой и сердцем внимать его наставлениям. Вот несколько важных советов нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, к которым он хотел, чтобы мы внимательно прислушались:

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- повелел:

«Всевышний приказал мне, чтобы мое молчание было размышлением, (а я советую вам)».

Всевышний Господь даровал всем своим творениям способность размышлять в зависимости от их возможностей. Размышление всех созданий, кроме людей и джиннов, называется «севк-и табии». Это размышление необходимо для поддержания жизни тела. Он помогает животному в таких важных видах жизнедеятельности, как добывание пищи, самозащита и размножение.

Человеку же размышление было даровано для того, чтобы он развил свою духовность и стал близким и прекрасным рабом Всевышнего Аллаха. Таким образом, растрачивание способности к размышлению лишь на то, что касается преходящих и естественных потребностей, является катастрофическим ущербом!

Насколько в течение своей жизни человек сумеет возвыситься и станет сведущим в размышлении и глубине чувств, настолько он сможет удостоиться божественной любви, и в той же мере будет наделен счастьем вечной жизни.

Размышление – это одно из самых могучих средств, которое может возвысить человека до высшей степени совершенства. Наш путеводитель истины, Священный Коран, с первого аята до последнего побуждает к глубоким размышлениям о мудрости сотворения человека, безукоризненном порядке во вселенной, чуде неподражаемости Священного Корана. Он наставляет людей посредством призыва: **«Неужели вы не задумаетесь?», «Неужели вы не размышляете?», «Разве вы не получили назидания?»** Поэтому каждый, кто хочет прожить достойную жизнь, нуждается в погружении в мир размышлений, озаренный мудростью Священного Корана.

Всевышний Аллах повелевает:

«Неужели они, оказавшись наедине с собой, не размышляли о том, что Аллах сотворил небеса, землю и все, что находится между ними по справедливости только на определенный срок?» (ар-Рум,8).

«Разве Мы изнемогли после первого сотворения? Но они сомневаются в новом сотворении *(воскрешении)*. Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, чем яремная вена» (Каф, 15-16).

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, дарованный своим последователям как образцовая личность, часто размышлял о мире творений и его Творце – Обладателе Мудрости. Он не говорил, если в этом не было нужды. Его молчание длилось долго. При всякой возможности он призывал к размышлению о творениях Аллаха свою общину, называя размышление «особенным поклонением».

Продолжая пророческие наставления, Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- говорит:

«Всевышний Аллах повелел мне состояние общения превратить в «зикр» – поминание Его, (а я советую вам»).

Влюбленные испытывают потребность в поминании тех, кого любят, в зависимости от силы чувства любви. С другой стороны, поминание усиливает любовь. Насколько увеличится любовь удостоившихся сладости веры, когда они преодолеют определенные дистанции на этом пути, настолько увеличится и число поминаний Аллаха.

Без сомнения, поминание Аллаха не ограничивается только повторением слова **«Аллах»**, а означает размещение Его в сердце – центре всех ощущений, будучи в состоянии высокого осознания и сосредоточенности. Ведь в священном аяте говорится:

«Поистине, только в поминании Аллаха находят успокоение сердца» (ар-Ра’д, 28).

Как передает Айша -радыйаллаху анха-, Посланник -салляллаху алейхи ва саллям- каждое мгновение находился в состоянии поминания Всевышнего Аллаха. Всевышний, желая от нас такого же состояния, повелевает:

«… Много поминай своего Господа и славь Его перед закатом и утром» (Али Имран, 41).

«Когда вы завершите намаз, то поминайте Аллаха стоя, сидя или лежа на боках. Когда же вы окажетесь в безопасности, то совершайте намаз» (ан-Ниса, 103).

В этом аяте Всевышний Аллах говорит о необходимости не забывать о «зикре» даже в моменты страха и опасности,

во время войны, в несчастьях, повелевая быть всегда сердцем рядом с Ним.

«Зикр» является условием того, чтобы человек не погрузился в беспечность, так как Всевышний Аллах повелевает:

«Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, и Он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами» (аль-Хашр, 19).

Всевышний Аллах, отправляя пророков Мусу и Харуна –алейхумассалям- к Фараону, повелел:

«Ступайте же вместе с твоим братом с Моими знамениями и не уставайте поминать Меня!» (Таха, 42).

С уст того, чье сердце повторяет «Йа Рабби!» (О Господь!), никогда не сорвется плохое слово, он не поступит несправедливо, не будет жесток к созданным, поскольку поминающий Всевышнего удостаивается отражения таких качеств Аллаха, как **«ар-Рахман и ар-Рахим» (Милостивый и Милосердный).**

Поклонение того, кто занят «зикром», и чье сердце находится с Аллахом, достигнет духовной высоты. Ведь Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- говорил:

«Разница между тем, кто поминает Всевышнего, и тем, кто не поминает Его, такая же, как между живым и мертвым» (Бухари, Дават, 66).

В качестве третьего совета Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- повелел:

«Всевышний Аллах приказал, чтобы мой взгляд был проницательным (извлекающим урок), (а я советую вам)».

Всевышний Аллах восхваляет тех своих рабов, которые смотрят на вещи и события, извлекая поучительные уроки, и сообщает, что раскрывает для них Свои знамения. Направляя людей к извлечению мудрости и назиданий из внешнего мира и происходящих событий, священные аяты вопрошают:

«**Неужели они не видят, как созданы верблюды, как вознесено небо, как водружены горы, как распростерта земля?»** (аль-Гашийя, 17-20).

«Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их предшественников?» (Мухаммад, 10).

Самое важное в познании – это умение понять язык состояния («лисани халь») любого из созданных. Мавляна Руми описал эту степень словами **«созрел»** и **«сгорел»**. В своем «Маснави» он разговаривает с разными существами, переводя их язык состояний. Один из рассказов – его разговор с розой. Мавляна, словно беседуя с розой, говорит:

«Роза обрела свой прекрасный аромат благодаря тому, что сумела ужиться с чертополохом. Услышь эту правду от самой розы. Смотри, что она говорит:

«Зачем мне печалиться из-за того, что я рядом с чертополохом, зачем грустить? Способность смеяться я приобрела благодаря тому, что сумела быть вместе с этим чертополохом, имеющим дурной нрав. И посредством этой способности обрела возможность дарить красоту и прекрасный аромат всему миру».

Юнус Эмре в беседе с желтым цветком постигает и объясняет мудрость и тайны вселенной с его слов.

Саади Ширази говорит:

«Для людей мыслящих каждый листок на дереве является отдельной книгой, прочитав которую, он может всем сердцем познать Всевышнего Аллаха. А для людей беспечных даже все деревья не стоят и одного листка».

Это означает, что такие возвышенные занятия, как **размышление (тафаккур), поминание (зикр) и извлекающий назидание взор**, облагораживают внутренний мир человека, являясь необходимыми для его развития. Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сообщил о том, что Всевышний Аллах повелел ему совершать эти действия, желая чтобы и его последователи также были внимательны в этом.

Как красиво сказал Имам Раббани:

«Насколько счастлив тот, кто достиг блага подчинения Сунне нашего Пророка. Сегодня даже небольшое дело, выполненное с верой в то, что его религия правильна, по степени приравнивается к великому делу…» (Мактубат Раббани, 44 мактуб).

Пусть Всевышний Аллах присоединит нас, своих рабов, к группе счастливцев, достойно повинующихся Сунне Его любимого Посланника!

Ведь причиной счастья и благоденствия в обоих мирах является наша жизнь, прожитая в свете высокой нравственности и наставлений Посланника -салляллаху алейхи ва саллям-. Единственный рецепт счастья, который превратит преходящие страдания этого мира в умиротворение, длящееся бесконечно, горькие слезы – в улыбку вечности, страшные мучения Ада – в наслаждение садами Эдема, заключается в высоких критериях нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям – его милости, милосердии и заступничестве

Наши праздники в этой жизни мы должны отмечать, прежде всего, основываясь на этих высоких истинах, чтобы суметь удостоиться настоящих и бесконечных праздников в будущей жизни. В ряду этих истин стоят размышление (тафаккур), поминание (зикр), извлечение назиданий из познания окружающего мира, которые помогут нам обрести прекрасные качества – бескорыстие, щедрость и удостоиться облачения в высокую нравственность Посланника -салляллаху алейхи ва саллям-…

Всевышний Господь создал людей нуждающимися друг в друге. В каждом обществе есть, как сильные и обеспеченные люди, так и слабые, больные и нуждающиеся. Каждому из нас следует задаться вопросом: «Почему Всевышний Аллах создал этих людей нуждающимися?» А ответ на него ясен: «Нуждающиеся люди являются «аманатом» (вверенными под ответственность) и священной обязанностью для людей имущих и состоятельных». Эту ответственность возложил на нас Сам Всевышний Аллах.

Нужно помнить о том, что имущие могли оказаться на месте нуждающихся, а нуждающиеся – на месте имущих. Поэтому состоятельные люди должны четко осознавать свою ответственность за нужды неимущих. Ведь мирская жизнь в сравнении с вечной жизнью – лишь краткий миг. Возможно, что эти бедные люди, благодаря своему терпению и благодарности, в вечной жизни будут облагодетельствованы богатством.

Однажды Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

– Клянусь Аллахом, в чьей длани находится моя душа, пока вы не проявите милосердия друг к другу, не попадете в Рай.

Сподвижники ответили:

– О Посланник Аллаха! Мы все милосердные.

А Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- объяснил:

– Милосердие (которое, я имел в виду), это не только милосердие друг к другу, которое подразумеваете вы. А, напротив, милосердие, охватывающее все живое, (да) милосердие, охватывающее все живое. (Хаким, IV, 185/7310).

Поэтому нам нужно еще внимательнее прислушаться к чуть слышным или безмолвным взываниям о помощи, исходящим из общества. Несомненно, на первом месте в этом ряду стоят больные и пожилые люди, оставленные на произвол судьбы, брошенные дети, молодые люди, едва вступившие в жизнь, но, поддавшись медиа-пропаганде, успевшие скатиться на путь разврата, гибнущие в болоте алкоголя и наркотиков, не ведающие ни национальных, ни религиозных чувств.

Постоянно помня об этом, можно считать настоящим торжеством только те моменты, когда нам удается раскрыть наши сердца и протянуть руку помощи этим, поистине, обделенным и нуждающимся людям. Ведь мусульмане подобны органам единого тела, если заболит один, то чувствуют все. Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, желая видеть верующих в таком состоянии духа, говорил:

«Верующие подобны единому телу в том, как любят, жалеют и защищают друг друга. Если один орган этого тела заболит, то по этой причине и все остальные отзовутся бессонницей и горячкой» (Бухари, Адаб 27; Муслим, Бирр 66).

Необходимо задуматься о том, в каком духовном прорыве нуждается истинное торжество, способное разбудить беспеч-

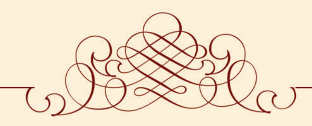
ных людей нашего общества, утолить печали несчастных и измученных сердец, обрадовать человечество светом и добром Ислама. Как мы можем создать праздник для наших угнетенных и обманутых единоверцев, живущих в различных географических точках земли? Каким должно быть наше праздничное поздравление, направленное им? Обратим ли мы свои сердца к угнетенным, сиротам и неимущим, подобным птицам со сломанным крылом, обратим ли свои мольбы за них к Господу? Сумеем ли мы стать причиной настоящего праздника и счастливой улыбки на их лицах, которая, словно дуновение весеннего ветра, освежит наши сердца?

Наконец, настоящие праздники, которые наполнят нашу жизнь покоем и счастьем, смогут наступить лишь тогда, когда мы должным образом, чистосердечно ответим на эти вопросы. Как счастливы те, кто сумеет прожить жизнь в свете этих истин, достойно высокой нравственности Посланника -саллялдаху алейхи ва саллям-!

Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность глубоко чувствовать горе и страдания наших угнетенных единоверцев, превратить наши сердца в обитель, где они найдут приют, и посредством наших молитв и материальной помощи смогут исцелить свои душевные и физические раны! Пусть сделает дверь, открывающуюся для нас в вечный мир, вечным праздником!

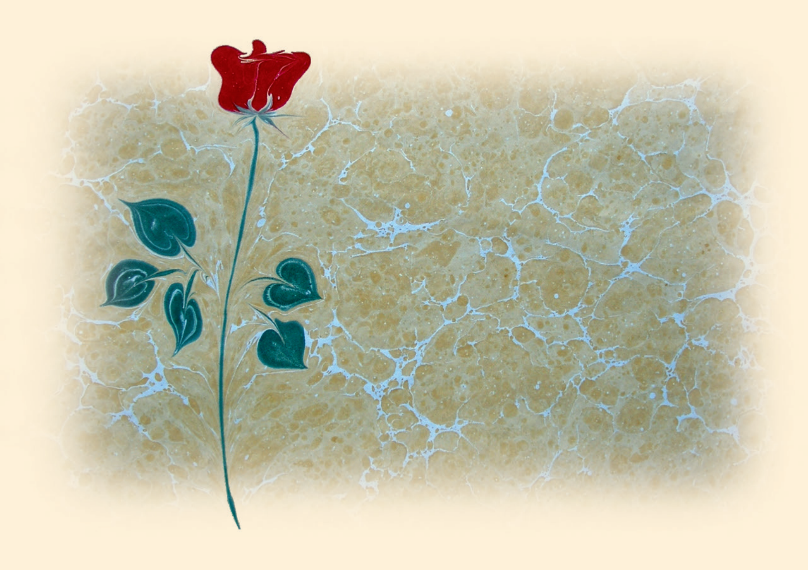
Аминь!

от Несравненной Образцовой Личности

Эталоны Высокой Нравственности - 3

Любовь к Гордости Вселенной, нашему Пророку -салляллаху алейхи ва саллям- отражается умиротворением в поклонениях, мягкостью в человеческих отношениях, красотой характера, духовностью в речах, глубиной во взглядах. Ведь самым изобильным источником, из которого можно получить все эти добродетели, является наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-.

ЭТАЛОНЫ ВЫСОКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ - 3

от Несравненной Образцовой Личности

Всевышний Аллах наделил все живое, и в частности человека, способностью к любви. Человек, находясь в этом мире – аудитории божественных испытаний, может достигнуть духовной степени лишь тогда, когда обратит свою любовь к Всевышнему и к благому. Истинным и заключительным апогеем любви, в котором душа обретет умиротворение и спокойствие, является Всевышний Аллах, который сказал, что вдохнул душу в человека от Своего Духа. Поэтому всякого рода преходящая любовь, не направленная к Аллаху, не заканчивающаяся на Нем, напрасно скитающаяся по ложным адресам, растрачиваемая в блужданиях по тупикам, является лишь причиной бессмысленного изнеможения и тяготы для души.

Насколько поучителен пример подобной беспечности человека, приводимый Мавляной Руми:

«Не удивительно, что ягненок убегает от волка. Ведь волк – его враг и охотник на него. Но удивительно то, что любопытство тянет ягненка к волку!..»

Таким образом, необходимо обрести такое состояние души, при котором вся мирская любовь станет лестницей к божественной любви, не забывая об истинном средоточии и центре любви – Всевышнем Аллахе. В этом и состоит смысл творения человека.

Самая правильная и короткая дорога, ведущая к божественной любви – это любовь к Хабибуллаху (любимцу Аллаха) -салляллаху алейхи ва саллям-, и как проявление этой любви, – покорность ему. Эта привязанность и покорность составляют основу и являются условием любви ко Всевышнему, ибо сказано, что «**любящий любит все в своем любимом**».

Любовь к Гордости Вселенной, нашему Пророку -салляллаху алейхи ва саллям- отражается умиротворением в поклонениях, мягкостью в человеческих отношениях, красотой характера, духовностью в речах, глубиной во взглядах. Ведь самым изобильным источником, из которого можно получить все эти добродетели, является наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-.

Поистине, сердца смогут усвоить урок божественной любви в самом совершенном смысле, лишь став мотыльками, с любовью порхающими вокруг души Нура Бытия -салляллаху алейхи ва саллям-. Чтобы мы могли оценить уровень нашей любви к Пророку -салляллаху алейхи ва саллям-, Мавляна Джалалетдин Руми приводит несколько критериев проявления любви во вселенной:

«Сколько мотыльков бросилось в огонь ради любви. Трепыхая крылышками в огне и сгорая, языком состояния они говорили: «И ты будь, как мы!»»

«Свеча горела и плакала. Она отдала себя огню и страданиям. Но плача, она излучала свет вокруг. И свеча говорила: «Если ты потратишь золото и серебро для того чтобы получить прибыль в этом мире, какую пользу тебе это даст? Если ты желаешь получить духовную прибыль, стремись гореть и таять, подобно мне!»»

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-, которого мы должны любить больше всего, прожил свою жизнь до самой смерти в постоянном беспокойстве за свою общину, слова: «Уммати, уммати… (моя община)» были постоянно на его устах. Его любовь и милосердие к своей умме намного превосходила любовь любящей матери, заботящейся и переживающей о своих детях. Он велел сподвижникам:

«Будьте бдительны! Пока я жив, я являюсь гарантом вашей безопасности. Но после смерти, в могиле, до того как раздастся первый звук Сура (трубы, возвещающей о наступлении Судного дня), я буду восклицать: «О Всевышний, моя община, моя община!» (Али аль-Муттаки, Кенз-уль-Уммаль, т.14, с.414).

Быть преданным его любви к своей общине – это долг совести каждого верующего. Следуя хадису «Человек с тем, кого он любит» (Бухари, Адаб, 96), мы должны любить его больше жизни, следовать его Сунне и облачаться в его прекрасную нравственностью. Именно это является самой точной мерой и показателем нашей любви к нему.

Вот два мудрых совета нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, которые станут для нас капиталом вечного счастья и спасения:

1. ***«Всевышний приказал мне простить притесняющего меня, (а я советую вам)».***

Прощение – это милость к виновному, вместо мести, когда есть возможность его наказать. Это есть самое лучшее проявление любви по отношению к созданиям ради их Создателя. То есть, проявление зрелости в отношении ответа виновному – это предоставить его на милость Аллаха, смирив свой «нафс» (эго) и надеясь на божественное прощение. Несо-

мненно, что эта способность – удел праведников, достигших осознания **«хич» (ничтожности)** рядом с божественной волей и обретших совершенную нравственность. Прощая вновь и вновь – достичь почетного права стать достойным прощения.

Благородный Умар -радыйаллаху анху- говорил:

«Не удостоится милосердия тот, кто сам не проявляет его. Не удостоится прощения тот, кто сам не прощает пороки других. Тот, кто не прощает, не будет прощен…» (Бухари, аль-Адаб-уль-Муфрад, с. 415, № 371).

Умение победить гнев и простить – это трудная работа души. Исключительной добродетелью в этом является проявление усердия только ради Аллаха, так как тот почет, которого удостаиваются в результате, является следствием преодоления больших трудностей.

Один человек, подверженный приступам гнева, попросил совета у Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. Он повелел ему: «لاَ تَغْضَبْ /Не гневайся!» Несмотря на то, что человек еще несколько раз задавал тот же вопрос, каждый раз Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- давал тот же ответ. (См. Бухари, Адаб 76).

И снова наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- призывает верующих учиться прощать, сдерживая гнев:

*«Не будьте мелкими людьми, во всем подражающими другим и заявляющими, что будут делать добро лишь тогда, когда им сделают добро, а если сделают зло, то и они ответят злом. Приучайте себя к тому, чтобы отвечать добром на добро других, а **на зло – прощением**!»* (Тирмизи, Бирр, 63/2007).

Исходя из этих истин, мудрецы говорили:

«Отвечать добром на добро – дело каждого человека, а отвечать добром на зло – поступок зрелого человека!»

На самом деле это напутствие является важным методом духовного воспитания. Ведь если добро сделано врагу, то оно погасит ненависть и злобу в его сердце и заронит семена дружбы. Если это безразличный человек, то добро пробудит в его сердце дружелюбие и желание стать ближе. А если это друг или близкий человек, то его любовь еще больше усилится.

В священном аяте говорится:

«Не равны добро и зло. Отклоняй зло, если оно пришло к тебе, добром, и тогда, в скором времени, тот, с которым ты враждуешь, будет твоим близким другом и сторонником» (Фуссылят, 34).

Ибн Аббас -радыйаллаху анху- разъясняет этот аят таким образом:

«Под **«добром»**, упоминаемом в аяте, подразумевается терпение в момент гнева и прощение в момент готовности сделать зло. Тем, кто последует этому повелению, Всевышний Аллах дарует Свою защиту, заставит их врагов покориться и сделает их друзьями» (Бухари, Тафсир, 41/1).

История свидетельствует о множестве благих последствий проявления добродетели **«прощения»,** сумевшей удержать людей от насилия, несправедливости и зла и обратить их к Богу и добру. Эта добродетель стала причиной пробуждения многих людей от сна неведения.

В день покорения Мекки Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- объявил о всеобщем прощении и безопас-

ности для всех. Он обратился к собравшемуся у Каабы народу Курайша:

– О курайшиты! Как вы думаете, что я сделаю в отношении вас?

Курайшиты ответили:

– Мы думаем, рассчитывая на твою доброту и милость, что ты сделаешь добро! Ты – обладатель великодушия и добра, ты – сын брата, обладающего великодушием!

На это Посланник -салляллаху алейхи ва саллям- объявил:

– Я отвечу так же, как ответил пророк Юсуф своим братьям: **«Над вами сегодня нет ни упреков, ни порицаний. И я взываю к Аллаху, прося Его помиловать вас и простить вам грехи: ведь Его милосердие велико!»** (Юсуф, 92). *Идите, теперь вы свободны!*

В тот момент, когда Всевышний Аллах оставил на суд Посланника -салляллаху алейхи ва саллям- многобожников племени Курайш, которые годами причиняли зло мусульманам, и подчинил их ему, он простил и даровал им свободу.[1] Как много окаменевших сердец смягчилось и как много темных душ озарилось светом истинного пути после этого великодушного поступка!

Когда Зайнаб -радыйаллаху анха-, старшая дочь нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, совершая переселение к своему отцу, выехала из Мекки в направлении Медины, один из врагов Ислама, Хаббар бин Асвад побежал вслед за ней. Он

1. Ибн Хишам, IV, 32; Вакиди, II, 835; Ибн Са'д, II, 142-143.

ударил копьем благочестивую Зайнаб, которая на тот момент была беременна и, ничего не подозревая, сидела в паланкине на верблюде. Она упала и сильно ударилась о камни, вследствие чего получила серьезные травмы внутренних органов и потеряла ребенка. Зайнаб так и не смогла по-настоящему оправиться от последствий этого рокового удара, ставшего причиной ее ранней смерти. Хаббар совершил немало преступлений, подобных этому. После покорения Мекки он бежал и скрылся.

Однажды в Медине, когда Посланник -салляллаху алейхи ва саллям- сидел в кругу сподвижников, внезапно появился Хаббар. Он сообщил, что стал мусульманином, и просил прощения у Пророка. Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- простил его. Кроме того, он запретил оскорбления в его адрес за поступки прошлого. Поскольку Всевышний Аллах повелевает:

«(О Пророк!) Отстранись от невежд! Продолжай призывать к истине, ниспосланной тебе Аллахом, и будь снисходителен и терпелив с людьми! Призывай их к добру и богоугодным делам, которые им доступны и понятны!» (аль-А’раф, 199).

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- без колебаний прощал проступки, совершаемые против него. Но, если преступление совершалось против общества, он не мог успокоиться, пока не добивался установления правды и справедливости. Прощение уместно лишь в проступках, совершенных против человека. Если какое-то преступление направлено против общества, то тогда необходимо защищать права общества. Ведь если этот преступник будет прощен, то, несомненно, это только приоткроет ему двери для еще большей несправедливости, и притеснению подвергнется все общество.

Добродетель прощения ради Всевышнего Аллаха была самым ярким отличительным качеством нашего Пророка -саллялллаху алейхи ва саллям-. Ведь Посланник Аллаха -саллялллаху алейхи ва саллям- простил множество людей, которые оскорбляли и притесняли его во время призыва, и просил Аллаха наставить и их на истинный путь. Однажды Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- отправился в город Таиф с целью рассказать об Исламе его жителям, которые будучи невежественными идолопоклонниками, изгнали его, забросав камнями. К истекающему кровью Пророку -салляллаху алейхи ва саллям- явился ангел Джибриль –алейхиссалям- и сообщил, что ждет от него приказа уничтожить этот народ. Но Посланник милости -салляллаху алейхи ва саллям- ответил на это:

«*Нет, я желаю, чтобы из их потомков вышли те, кто будут поклоняться только Всевышнему Аллаху и не придавать Ему сотоварищей*» (См. Бухари, Бед-уль-Халк, 7; Муслим, Джихад, 111).

И действительно, по причине блага этой ду’а и проявленной милости нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, спустя некоторое время, народ Таифа удостоился принятия Ислама.

Среди клеветников, совершивших, возможно, самое большое зло и несправедливость, подло оговоривших образец добропорядочности, мать всех правоверных – Айшу, был и бедняк по имени **Мыстах**, которому помогал благородный Абу Бакр –алейхиссалям-. Этот поступок сильно задел благородного Абу Бакра. Ведь та, которую оклеветали была его дочерью, светом его очей, матерью общины и супругой Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. За то, что Мыстах отплатил такой черной неблагодарностью за добро, благород-

ный Абу Бакр поклялся, что больше не станет помогать ему. После того, как помощь от Абу Бакра перестала поступать, Мыстах с семьей оказался в очень тяжелом положении.

На это снизошел аят, в котором Всевышний Аллах дал наставление о том, что обладатели благочестия должны прощать даже тех, кто их угнетает:

«Неужели вы не хотите прощения Всевышнего?» (ан-Нур, 22).

Благородный Абу Бакр воскликнул:

«Да, клянусь Аллахом, конечно же, я хочу, чтобы Аллах меня простил!»

После этого он возместил искупление за клятву и продолжил выплачивать помощь Мыстаху. (Бухари, Магази, 34; Муслим, Тауба, 56).

Итак, единственно истинно прощающим является Всевышний Аллах. А верующие испытывают радость от прощения в зависимости от уровня любви к Аллаху в их сердцах. Желающие получить наслаждение от познания Всевышнего будут распространять аромат прощения от роз из садов их души. Настоящая победа души человека – это умение прощать ради Всевышнего того, кто причинил ему зло.

В продолжение своих наставлений Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- говорил:

2. «Всевышний Аллах приказал мне повелевать одобряемое, (и запрещать порицаемое, а я советую вам)».

Самым важным служением людям, являющимся проявлением сострадания и милосердия к созданиям ради их Создателя является побуждение к благому и удержание от зла.

Ведь самой важной потребностью людей является «спасение в вере». Поэтому призыв людей на путь истины – это священная обязанность, которую можно назвать **«пророческой профессией»**. Всевышний Аллах так повелел в аяте:

«[В Судный день] **призовем Мы к ответу тех, к кому направляли посланников, призовем к ответу** [и самих] **посланников»** (аль-А'раф, 6).

Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- посвятил всю свою жизнь делу призыва и во время прощальной проповеди трижды задал вопрос: *«Довел ли я до вас?»,* чтобы получить от своей общины подтверждение выполнения своей обязанности. Эта священная обязанность Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- также и для нас, его общины, является ответственностью.

В Священном Коране говорится:

«Чья речь прекраснее, чем у того, кто взывает к Аллаху, вершит доброе дело и говорит: «Воистину, я – из предавшихся [Аллаху]**»?»** (Фуссылят, 33)

«…и тогда образуется из вас община, которая будет призывать к добру, побуждать к благому и отвращать от дурного. Это будут те, кто спасен» (Али Имран, 104).

В благородном хадисе говорится:

«Клянусь Аллахом, наставление с твоей помощью хотя бы одного человека на путь истинный Всевышним лучше, чем обладание красными верблюдами (считающимися самым ценным земным богатством)» (Бухари, Асхаб-ун-Наби, 9).

Каким же великим счастьем является обретение этих наград и получение благой вести для душ верующих! Ведь в одном из благородных хадисов говорится:

«Тот, кто призывает встать на путь истины, получит такое же вознаграждение, как и те, кто подчинился ему. При этом вознаграждение последовавших не уменьшится!» (Муслим, ‘Ильм, 16).

Таким образом, награда за искреннее усердие в призыве к истине и добру увеличивается, подобно тому, как один сорвавшийся со склона камень вовлекает в движение множество других камней, вызывая камнепад. В таком случае, увещевание и наставление тех, кто лишен благословения веры или, будучи верующими, проживают Ислам поверхностно по причине беспечности и незнания, является самым лучшим благом, которое можно сделать для них, а для нас послужит причиной получения большого вознаграждения и благодарностью за счастье быть верующими.

С другой стороны, уровень наших стараний в призыве является мерой, определяющей степень нашей веры. В благородном хадисе говорится:

«Тот из вас, кто увидит зло, пусть исправит его рукой; если на это не хватит его сил, пусть исправит словом; а если не хватит сил и на это, то пусть отвергнет это сердцем, но это самый слабый уровень веры» (Муслим, Иман, 78).

К тем, кто пренебрежительно относится к призыву, обращено это суровое предупреждение Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-:

«Клянусь Аллахом, подарившим мне жизнь, или вы будете повелевать добро и запрещать зло, или Аллах пошлет вам такое наказание, что вы станете молиться, но молитвы ваши не будут приняты» (Тирмизи, Фитен, 9).

Обязательным является следование методу и соблюдение этики призыва. В противном случае, «вместо того, чтобы подправить бровь, можно выбить глаз», то есть вместо пользы принести вред. Прежде чем призывать к Аллаху и побуждать к добру, нужно правильно усвоить суть истины и добра. Ведь призыв незнающего неизбежно будет сопровождаться ошибками в методе и содержании призыва. Таким образом, первым условием на этом пути является обладание знанием и уровнем духовности. Подобно тому как нельзя накормить кого-то из пустой посуды, так же не выйдет благого результата от безграмотного призыва.

К тому же будет неправильным, если призывом займется тот, чье сердце находится во власти эгоизма и других подобных духовных пороков. Желая призвать к добру, такие люди только преумножат зло. Для призыва, отвечающего требованиям, необходимо обладать тонкой душой, впитавшей мудрость Корана, и приветливым лицом, отражающим доброжелательность Ислама. Также нужно стать живым примером истины, добра и честности, образцом во всех аспектах жизни, призывать языком души, дарящей милость.

Следует призывать с уважением и терпением, представляя тонкость и красоту исламской личности, поскольку человек расположен к добру, и его восхищает благородство души и прекрасный характер того, кого он видит перед собой.

С другой стороны, независимо от того, какой проступок совершил человек, никто не может лишать его призыва. Представляя, что даже на голых скалах и каменных стенах могут вырасти цветы и деревья, не нужно никого отвергать и помнить, что милость Всевышнего безгранична.

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- не закрывал двери призыва ни перед Хаббаром бин Асвадом, который, сбросив его дочь Зайнаб с верблюда, стал причиной ее смерти, ни перед Икримой бин Абу Джахилем, который вредил ему вплоть до покорения Мекки, ни перед Вахши, который убил его дядю Хамзу, ни даже перед женой Абу Суфьяна Хинд, которая в ярости грызла зубами печень его дяди Хамзы. С этой точки зрения, даже если собеседник будет так же упорен в своем неверии, как Фараон, он все равно не должен быть лишен призыва, иначе бы Всевышний Аллах не повелел пророку Мусе -алейхиссалям- идти к Фараону, возомнившему себя богом, и мягкими словами призвать его на истинный путь.

Очень важно напоминать о милости Всевышнего и величии Его прощения тем грешникам, которые раздавлены тяжестью своих грехов и считают, что у них уже не осталось надежды на спасение. Ведь Всевышний Аллах повелевает:

«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он – Прощающий, Милосердный. Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь»» (аз-Зумар, 53-54).

Поэтому необходимо призывать нечестивцев, тонущих в болоте грехов, в обитель надежды и милости Ислама посредством красивых и мудрых слов, добра и милосердия.

Верующим в деле призыва необходимо быть целеустремленными, не впадая в уныние, усталость и пессимизм, не показывая ни к кому пренебрежения, а доверить результат Аллаху и покориться Ему. К тому же, следует прибегать к защите Аллаха от эгоистичного стремления только к своему собственному

спасению, не желая испытывать трудности, когда есть возможность призывать к Исламу, истине и добру.

Всевышний Аллах раскрывает нам бесконечную мудрость и истину через свои творения. Умение читать этот мир тайн и мудрости является искусством сердца. Для тех, чьи сердца способны извлекать уроки и назидания, вселенная представляется великолепной учебной аудиторией. Приближенные рабы Аллаха, подобные Мавляне и Юнусу, стали лучшими учениками этой школы вселенной. Собрав мудрость и тайны этого мира, они наполнили духовным ароматом сердца, открытые к познанию. Всевышний раскрыл для них всю вселенную, подобно книге.

В каждое Свое создание Всевышний Аллах вложил множество мудростей и назиданий для видящих глаз и чувствующих сердец. С их помощью Он привлекает наше внимание к мудрости **«бескорыстия».**

Например, пчела, продолжительность жизни которой составляет всего сорок пять дней, запасая мед для себя, производит его, возможно, в сто раз больше, чем ей нужно. Таким образом она показывает, что главной целью ее жизни является служение для блага других.

Задумайтесь о том, что плод сливы заключает в себе семя, необходимое ей для продолжения рода. Но для того, чтобы выросло сливовое дерево, достаточно одного плода, однако в период плодоношения его ветви оказываются щедро усыпанными плодами, чтобы все желающие могли отведать их. Насколько прекрасны эти примеры самоотверженности, показанные Всевышним Аллахом в своих созданиях!

Или… на примере дерева платан (чинар) Всевышний Аллах дает наставление о другом образе жизни. Листья этого большого раскидистого дерева с приходом зимы осыпаются, и оно языком состояния, тихо и без слов, сообщает истину о конце земного существования. А весной, покрываясь молодой листвой, напоминает о воскрешении после смерти. Однако, несмотря на свое величие и на то, что живет очень долго, чинар не приносит плодов. Из него даже не выйдет пиломатериала, он годен лишь дрова. То есть, пользы от него мало. Поэтому языком состояния дерево чинар как будто говорит: «Осознайте свою бренность и не будьте такими же бесплодными, как я!»

И напротив, полезные свойства оливкового дерева указывают нам на достоинства, которыми нужно стремиться обладать. После высадки молодое оливковое дерево уже на следующий год начинает давать урожай, и всю жизнь продолжает свое служение. Или роза, которая языком состояния словно говорит: «Из-за того, что я смирилась с шипами, я улыбаюсь… Мои цвет и аромат изумительны, я так прекрасна! И вы будьте такими же!»

Богатство, далекое от щедрости и бескорыстия, здоровье, знания, чины и должности и тому подобные блага, лишенные благодарности, хоть и считаются причиной благосостояния, но по сути схожи с «великолепием бесплодного чинара». Для верующих важно стремление к сходству с плодоносящим деревом и усердие в том, чтобы с каждым разом происходило увеличение количества плодов.

Человек должен оценивать себя в рамках таких критериев: **«Сколько я думаю о себе и сколько – о нуждающихся, которые меня окружают?** Насколько я отдаю от своей души? Чему учат меня пчела, слива, роза и олива?»

Поскольку человек является более почетным созданием, чем пчела или дерево, он должен стараться жертвовать для других в несколько раз больше, чем оставляет для своих собственных нужд. То есть, человеку, занимающему самое почетное место среди созданий, подобает следовать принципу **«себе – один, другому – тысяча».** В то же время в аяте Корана говорится:

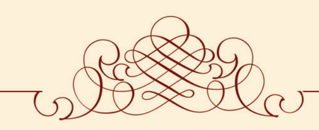
«…(О Посланник!) **Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. «قُلِ الْعَفْوَ» /Скажи: «Излишек»»** (аль-Бакара, 219).

Пусть Всевышний Аллах сделает всех нас из числа Своих рабов, которые, зная ценность всех благ, плодотворно проживают свою жизнь в деяниях, приводящих к Его довольству! Пусть Он присоединит нас к праведникам, от деяний, речей, состояний и нравственности которых другие люди получают пользу! Пусть Он исправит наши намерения, мысли, чувства и поступки в соответствии со Своим довольством!

Аминь!

Любовь к «Ахлю-Бейт»

семье Пророка -саляллаху алейхи ва саллям-

«Ахлю-бейт» (семейство Пророка) – это замечательные личности, имеющие исключительное сходство с Пророком -салляллаху алейхи ва саллям- в красоте, то есть свете (нуре), исходившим от лица, ясности речи, тонкости в поступках, необыкновенном красноречии в изложении мысли. Они были любимы Посланником Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, наполнены его состоянием, пропитаны его нравственностью и воспитаны под его присмотром.

ЛЮБОВЬ К «АХЛЮ-БЕЙТ» –

семье Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-

«Любите Всевышнего Аллаха за то, что Он наделил вас благами. Любите меня за то, что любите Аллаха. Любите моих потомков за то, что любите меня!» (Тирмизи, Манакыб, 31/3789).

Любовь и Дружба

Любовь и дружба исходят из общности чувств и действий. Чем больше общность, тем более усиливается любовь.

Всевышний Аллах больше любит тех Своих рабов, в которых наблюдает отражение Своих прекрасных Сыфатов, и удостаивает их Своей особой близости и дружбы.

Особая душевная привязанность пророка Якуба именно к Юсуфу -алейхумассалям- из всех его двенадцати сыновей была следствием того, что он видел в нем больше чувств, мыслей, способностей и качеств, присущих ему самому. То есть, **дружба исходит из того, сколько своих качеств любящий увидел в любимом.**

Подобным образом, благословенное общество, которое в самой высшей степени обладало особенностями и качествами Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- – это его благородное семейство, самые близкие люди, то есть **«Ахлю-бейт».**

Ведь его семейство – это замечательные личности, имеющие исключительное сходство с Пророком -салляллаху алейхи ва саллям- в красоте, то есть свете (нуре), исходившим от лица, ясности речи, тонкости в поступках, необыкновенном красноречии в изложении мысли. Они были любимы Посланником Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, наполнены его состоянием, пропитаны его нравственностью и воспитаны под его присмотром.

Поэтому эти великие личности для того, чтобы быть достойными любви нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- и не быть лишенными его любви, всю свою жизнь с любовью платили высокую плату. Они прошли по тем же кругам страданий и мучений, по которым прошел он.

Поскольку человек платит самую большую цену за то, что он любит, то **самая большая цена, оплачиваемая в этом бренном мире, – это цена божественной любви.**

«Ахлю-бейт» среди героев Ислама, имеющих исключительный почет, – это те люди, которые смогли уплатить цену божественной любви в упоении и вдохновении веры.

Ахлю-бейт

Благословенные члены семейства нашего Пророка – Света бытия… Благородный род, обретший почетность, благодаря воспитанию пророческой нравственностью, знаниями, мудростью и добродетелью... **«Алю Мухаммад» -**салляллаху алейхи ва саллям**-** уважаемые люди общины, которые были образцами искренности и богобоязненности в любви и привязанности к Пророку -салляллаху алейхи ва саллям-.

Прежде всего «Ахлю-бейт» включает членов семьи нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- – это Посланник Аллаха и его семья, Али, Джафар, Акиль, Аббас и их семьи. Так же как приветствие Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- является обязательным для всех верующих, так и уважение, любовь и привязанность к семейству Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- являются обязательными.

Ведь естественным результатом любви человека к кому-либо становится приобщение к этой любви всех и всего, что связано с любимым. Это могут быть и люди, и вещи, и поступки, и географическое место.

Например, если вы очень любите кого-нибудь, то, замечая в ком-то сходство в настроении, поступках с тем человеком, вспомните о нем. А обладателей этих состояний, только потому, что они напоминают вам того, кого вы любите, включите в круг тех, к кому питаете симпатию. Такое состояние наступает в зависимости от степени любви. Даже индивидуальные особенности того, кого сильно любишь, например, манера сидеть, ходить, одеваться, отражаются в душе. Таким образом, почтение и любовь к благословенной бороде и хырке (плащу) Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- является следствием подобного духовного состояния.

Любовь к Аллаху является завершающим этапом Любви. Предшествующей ступенью к ней является любовь к Пророку -салляллаху алейхи ва саллям-, как причине нашего существования. Охваченные любовью к Посланнику -салляллаху алейхи ва саллям- преклоняются перед прекрасными состояниями «Ахлю-бейт», воплощая в своей жизни истины, которые мы упомянули ранее.

Зайд бин Аркам -радыйаллаху анху- рассказывал:

«Однажды Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, находясь у источника Хум, который между Меккой и Мединой, встал и обратился к нам. Воздав хвалу Аллаху, он дал нам некоторые наставления, а потом сказал:

«О люди! Я тоже человек. Скоро и ко мне придет вестник от Аллаха, и я уйду, приняв его приглашение. Оставляю вам две важные вещи. Первая из них – это книга Аллаха – Коран. Путеводитель и свет, ведущий человека к истине. Ухватитесь за него и не отпускайте!»

Дав еще несколько советов про привязанность к Священному Корану, Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- так продолжил свои слова:

«Также я оставляю вам свое семейство (Ахлю-бейт). Бойтесь Аллаха и почитайте мое семейство! Бойтесь Аллаха и почитайте мое семейство!»

Слушавшие Зайда -радыйаллаху анху- спросили:

– О Зайд, а кто они – семейство пророка? Его супруги – из его семейства?

Он ответил:

– Супруги – тоже из его семейства. Но настоящим его семейством являются семьи Али, Акиля, Джафара и Аббаса, которым после него запрещено брать милостыню» (Муслим, Фадаил-юс-Сахаба, 36).

Сальман из нас

Существует понятие «быть из Ахлю-бейт духовно». Из-за того, что Сальман Фариси -радыйаллаху анху- каждым своим

состоянием проявлял самые превосходные качества исламской личности, мухаджиры и ансары не могли его поделить, говоря: «Сальман из нас».

На это Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал, поддержав его:

«Сальман из нас – Ахлю-бейт!» (Ибн Хишам, III, 241; Вакиди, II, 446-447; Ибн Сад, IV, 83; Ахмад, II, 446-447; Хайсами, VI, 130).

Значит, самым важным условием быть из «Ахлю-бейт» – это **«таква» (богобоязненность).** То есть, кроме родственной принадлежности к семье Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, существует и понятие духовной принадлежности к ней. Это и есть самая почетная степень для верующих сердец.

Примером этому может служить состояние сподвижника Му’аза бин Джабаля -радыйаллаху анху-, известного высшей степенью добродетели и богобоязненности.

Му’аз бин Джабаль -радыйаллаху анху- рассказывал: «Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-, отправляя меня своим представителем в Йемен, проводил меня до самой окраины Медины. Я ехал верхом, а он шел пешком. Дав мне некоторые напутствия, он в завершение сказал: *«О Му’аз! Возможно, в будущем году ты меня больше не увидишь. Возможно, вместе с моей мечетью посетишь и мою могилу».*

Услышав эти слова, я испытал щемящую тоску от расставания с Пророком -салляллаху алейхи ва саллям- и заплакал. Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал: *«Не плачь, о Му’аз!»* Потом, обратившись лицом к Медине, продолжил: *«Самые близкие ко мне, где бы они ни находились,– обладающие богобоязненностью (таква)»».*

Еще одним примером является Усама бин Зайд -радыйаллаху анху-. Однажды Али и Аббас -радыйаллаху анхума- спросили у Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, кого из своей семьи он больше всего любит. Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- ответил:

– Мою дочь Фатыму.

Тогда они сказали:

– Но мы не спрашиваем о самой любимой из женщин!

На это Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- ответил:

– Самый любимый из моего семейства – это Усама бин Зайд, достигший благ Аллаха и моих. (Тирмизи, Манакыб, 40/3819).

Таким образом, Гордость Вселенной – наш Пророк, словами: *«Несомненно, богобоязненные – мои друзья»* (Абу Дауд, Фитен, 1/4242) провозгласил «богобоязненность» единственной причиной возвышения перед Аллахом и важным условием приближения к себе.

Великий мухаддис Хаким ат-Тирмизи сообщает, что, по причине постоянного поминания Аллаха, приближенные к Нему духовно считаются членами семейства Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, но уточняет, что это не родственная близость, а духовная. «Ведь Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- был послан для распространения поминания Аллаха и утверждения его в сердцах людей» (Хаким ат-Тирмизи, Китабу Хатми-ль-Аулия, с.345-346).

Таким образом, как следует из благородного хадиса: *«Человек с тем, кого любит»* (Бухари, Адаб, 96), для того чтобы стать близким к Пророку -салляллаху алейхи ва саллям-, войти в круг его друзей и стать частью его семьи, прежде нужно

наполнить сердце страхом перед Аллахом и любовью к Нему, чтобы наши сердца были всегда с Аллахом и Его Посланником -салляллаху алейхи ва саллям-. Самый ясный признак этого состояния проявится в наших поклонениях и поступках.

Воспитание Ахлю-бейт

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- желал, чтобы члены его семьи, за которых он был в постоянном беспокойстве, прожили благочестивую жизнь, которая могла послужить примером для человечества. Он побуждал свое дорогое семейство к смирению, простоте, тонкости, постоянству, искренности и глубокой богобоязненности, которые возведут их на самые высокие степени, как в этом мире, так и вечной жизни. Говоря, что *«истинная жизнь – жизнь после смерти»* (Бухари Рикак, 1), он, из-за опасения появления привязанности к мирскому, даже в дозволенном религией направлял их к аскетизму, довольству малым и богобоязненности больше, чем всех остальных.

Любовь нашего Пророка – Гордости Вселенной -салляллаху алейхи ва саллям- к его дочери Фатыме -радыйаллаху анха- была особенной. Ни одна дочь не сможет любить своего отца так, как любила Пророка его дочь Фатыма. И ни один отец не сможет любить свою дочь так, как любил свою дочь Фатыму наш Пророк. Поэтому, мы думаем, что если в семье будет кто-то с таким именем, то это станет причиной милости и блага от приближения к Пророку -салляллаху алейхи ва саллям-.

Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Фатыма – частичка меня. Огорчивший ее огорчит и меня, обрадовавший ее обрадует и меня» (Муслим, Фадаилю-с-Сахаба, 93-96).

Он обрадовал ее вестью о том, что она – одна из самых почетных женщин Рая, но, в то же время, при любой возможности предостерегал от беспечности в отношении спасения в вечной жизни, в надежде на то, что она – дочь Пророка:

«О Фатыма! Стремись спасти себя от Ада! Потому что у меня не хватит сил спасти вас от наказания Всевышнего. Но из-за родственной близости между нами, (и в Судный день) я не прекращу связи с вами» (Муслим, Иман, 348, 351).[2]

Несмотря на то, что из своей семьи Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- больше всего любил Фатыму, он желал, чтобы она использовала мирские блага ограниченно, довольствуясь малым, и отдавала остальное на благотворительность. Он не оставлял шанса для появления в сердцах своих близких даже самого малого стремления к мирскому. Таким образом, он постоянно направлял любимую дочь к Аллаху и вечной жизни.

Однажды Посланник -салляллаху алейхи ва саллям- увидел у своей дочери Фатымы ожерелье. Эта тонко чувствующая и богобоязненная женщина, предвидя недовольство отца по поводу этого обстоятельства, сразу продала ожерелье. И хоть сама была в нужде, она не воспользовалась полученными средствами, а выкупила раба и дала ему свободу. Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- был очень доволен таким щедрым, самоотверженным и милосердным поступком дочери. (Насаи, Зийнет, 39).

2. Также см. Бухари, Тафсир, 26/2; Тирмизи , Тафсир, 27/2.

Фатыма -радыйаллаху анха- была хрупкой и слабой женщиной. Она не была создана для тяжелой работы по хозяйству. Иногда, когда она раздувала огонь в очаге, искры и языки пламени прожигали ей одежду. При уборке дома она с ног до головы покрывалась пылью. Бывало, что она стирала до крови руки, перемалывая муку на каменном жернове. А от переноски тяжелых емкостей с водой на ее спине образовывались раны.

Как-то Пророку -салляллаху алейхи ва саллям- привели пленных, захваченных в бою. Фатыма попросила отца дать ей кого-нибудь из них в помощь. Но Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- снова напомнил ей, самому любимому созданию на земле, о вечном счастье, сказав:

– О Фатыма! Бойся Аллаха! Выполняй (со смирением) обязанности перед Аллахом! Выполняй домашнюю работу! А когда ложишься спать, тридцать три раза скажи «Субханаллах», тридцать три раза «Альхамдулиллях», и тридцать четыре раза «Аллаху Акбар»! Все вместе это составит сто раз. Это лучше для тебя, чем слуга».

Фатыма -радыйаллаху анха- с покорностью и довольством ответила:

– Я довольна Аллахом и Его Посланником!

А Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- не дал слугу для своей драгоценной дочери. (Абу Дауд, Харадж, 19-20/2988).

В другом риваяте приводятся такие слова Пророка:

«Клянусь Аллахом! Я не могу дать вам прислугу в то время, когда Асхабу-Суффа от голода привязывают к животам камни, а я не могу найти ничего, чтобы потратить на

них. Выкуп, который я получу за пленных, я потрачу на Асхабу-Суффа» (Ахмад, 1, 106).

Итак, Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- воспитал свою любимую дочь в таком смирении и строгости. Поскольку мать правоверных Фатыма -радыйаллаху анха- должна была стать матерью для Ахлю-бейт, золотой цепи преемственности ученых, то есть таким праведным людям, как шейх Гейляни, Шах Бахауддин Накшибанди, Ахмад ар-Рифаи и множеству других приближенных к Аллаху, чистых, избранных рабов, то своей благородной жизнью она должна была стать образцом женщины общины.

Еще один пример того, как наш Пророк – Гордость Вселенной -салляллаху алейхи ва саллям- давал духовное воспитание членам своей семьи и готовил их к вечной жизни:

«Когда были ниспосланы следующие аяты суры «аль-Ахзаб»:

«О жены Пророка! Вы не таковы, как любая другая женщина. Если вы богобоязненны, то не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чье сердце поражено недугом, а говорите достойным образом. Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества, совершайте намаз, раздавайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику. О обитатели дома, Аллах желает лишь избавить вас от скверны и очистить вас полностью» (аль-Ахзаб, 32-33), на протяжении шести месяцев Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, направляясь на утренний намаз, предусмотрительно подходил к дверям благородной Фатымы и призывал:

«О Ахлю-Бейт, вставайте на намаз! ***«Аллах хочет очистить вас от грехов»»*** (Тирмизи, Тафсир, 33/3206).

Поскольку одним из самых ценных приобретений для вечной жизни считается намаз «тахаджуд», Пророк иногда ночью стучал в двери Али и Фатымы, напоминая, что пришло время «тахаджуда», допуская вероятность, что они не встали по причине усталости.

Анас бин Малик -радыйаллаху анху- говорит:

«Я не видел никого более милосердного к членам своей семьи, чем Посланник Аллаха».

В то же время это означает, что не было никого, кто бы лучше Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- воспитывал членов своей семьи. Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- призывал свою семью к богобоязненности во всех аспектах жизни и быть во всем примером для окружающих.

Подобно тому, как нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- воспитал сам Всевышний, и он стал господином всех пророков, так и «Ахлю-бейт», удостоенные особого воспитания Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, стали «сейидами» для других людей.

На самом деле «Ахлю-бейт» – это обладатели высокой духовности, объединенные любовью вокруг Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, посланного милостью для миров, облаченные в его превосходную нравственность. Как утренний ветерок, проносясь по саду с цветущими розами, хризантемами и другими редкими цветами, разносит всюду их прекрасные свежие ароматы, так и «Ахлю-бейт», достигшие совершенства под духовным воспитанием Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, преданно и искренне передали

его духовность следующим поколениям. Подобно тому, как от одной свечи зажигаются множество других, они стали факелами изобилия и духовности, несущими свет Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- через века и поколения. Поэтому те, кто испытает счастье быть озаренным этим светом, удостоятся постижения источника этого света – нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-.

Ведь центром сосредоточения духовной энергии всех цепочек преемственности (сильсиля) ученых Тасаввуфа, дошедших до нас от благородных Али и Абу Бакра -радыйаллаху анхума-, является имам Ахлю-бейта благородный Джафар Садык. Имам А'зам Абу Ханифа был избранным учеником и духовным сыном Джафара Садыка -рахматуллахи алейхума-. Оценивая то, каким источником духовной энергии был для него благородный Джафар Садык, он так описал то время, которое провел с ним:

«Если бы не последние два года, то Ну'ман пропал бы».

«Ахлю-бейт» – это совершенные, благородные личности, пронесшие через века и поколения поведение, качества и нравственность Посланника -салляллаху алейхи ва саллям-.

Любовь к Ахлю-бейт

Всевышний Аллах говорит в Коране, что Он очистил и дал воспитание «Ахлю-бейт»:

«…О обитатели дома (Ахлю-бейт), Аллах желает лишь избавить вас от скверны и очистить вас полностью» (аль-Ахзаб, 33). То есть, сам Всевышний Аллах восхваляет «Ахлю-бейт».

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- всей душой любил членов своей семьи и желал, чтобы его община также любила их. Он сказал:

«Любите Всевышнего Аллаха за то, что Он наделил вас благами. Любите меня за то, что любите Аллаха. Любите моих потомков за то, что любите меня!» (Тирмизи, Манакыб, 31/3789).

Образцом в любви и уважении к «Ахлю-бейт», является благородный Абу Бакр -радыйаллаху анху-. Он говорил:

«Почитайте пророка Мухаммада -салляллаху алейхи ва саллям- через уважительное отношение к его семейству. Клянусь Аллахом, во власти которого находится моя душа, что я люблю близких Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- намного больше, чем своих».

Любовь к «Ахлю-бейт» является настолько важной обязанностью, что Всевышний Аллах пожелал, чтобы мы в каждом намазе молились и за «Ахлю-бейт», когда в ду'а «Салли-барик», читаемых после «ат-Тахиййята», произносили «Ал-ю Мухаммад» (семейство Мухаммада).

Эта ду'а, являющаяся заключением «ташаххуда» (чтение молитвы в положении «сидя») в намазе и ду'а, совершаемая за «Ал-ю Мухаммад» (семейство Мухаммада), несомненно, указывает на их высокое положение. Такое почтение и уважение не оказываются никакой другой семье.

Имам Шафи' в ответ на обвинения некоторых злонамеренных и поверхностных людей говорит:

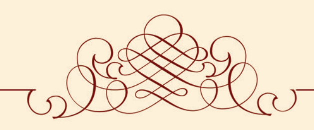
«Если любовь к «Ал-ю Мухаммад» – это «рафидитство», то пусть все люди и джинны засвидетельствуют, что я – «рафидит»». Далее он говорит:

«О Ахлю-Бейт Посланника Аллаха! Любить Вас – это обязанность, о которой Всевышний сказал в Коране. Достаточно вам, как повод для гордости, того, что не будут приняты намазы тех, кто не произносит вам «салят»» (Мухаммад Парса, Фасл-юль-Хитаб/Тавхида Гириш, с. 522).

О Всевышний Аллах! Наполни наши сердца духовными переживаниями, присущими нашему Пророку -саллял-лаху алейхи ва саллям-, Ахлю-бейт, благородным сподвижникам и следующим за ними приближенным к Тебе!

Аминь!

Жизненные принципы праведных халифов - 1 -

Благородный Абу Бакр

-радыйаллаху анху- (632-634)

Его жизнь была озарена божественной любовью, в которой он потерял собственное «я». Его жизнь слилась с жизнью Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. Поэтому каждая новая встреча и беседа с нашим Пророком -салляллаху алейхи ва саллям- становилась для него событием, которое переполняло его состоянием поглощенности его великой личностью и самозабвения. Даже когда он находился рядом с Посланником Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, любовь и тоска, которые он испытывал по нему, не утихали, а только увеличивались.

БЛАГОРОДНЫЙ АБУ БАКР

- радыйаллаху анху- (632-634)

Несомненно, исключительным с точки зрения торжества добродетели, справедливости, самоотверженности и высокой нравственности во всей истории человечества является период «асру-саадат» (эпоха благоденствия), благословенная эпоха, в которую жил Мухаммад Мустафа -салляллаху алейхи ва саллям-, милость для всех миров. Это время, освещенное его щедростью и непревзойденной высотой духа. Этот время приближения к Аллаху и Его Посланнику -салляллаху алейхи ва саллям- через глубокое размышление и созерцание.

Общество этой благословенной эпохи возвысилось на самые вершины культуры и нравственности, выйдя из тьмы глубокого невежества, достигло глубокого познания Всевышнего Господа всей своей сутью. Члены этого общества именовались «сахабами», то есть людьми, привязанными к Пророку -салляллаху алейхи ва саллям- во всех аспектах жизни, преданные ему всей душой, самые верные, дорогие друзья.

Таким образом, «сахабы» – это единственное поколение, которое наилучшим образом достигло понимания слов, поступков, состояний Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- и донесло до нас его бесценное наследие.

«Хулефа-ур-Рашидин»

Первыми среди прославленных сподвижников, воспитанных в атмосфере мягкости, глубокой проникновенности и чуткости сердца Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- стоят «Хулефа-ур-Рашидин», то есть четыре праведных халифа. Поистине, они были связаны исключительной любовью и душевным единением с Аллахом и Его Посланником -салляллаху алейхи ва саллям- и, подобно капле воды в океане, слились с высокой нравственностью Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-. Таким образом, их внутренний мир ставший отражением глубокой божественной любви к Пророку -салляллаху алейхи ва саллям-, превратился в великолепный дворец познания Аллаха. Их высказывания и поступки стали проявлениями этой мудрости и сокровенных тайн, перейдя в разряд наилучших наставлений и примеров для всей мусульманской общины.

Говоря о ценности и значимости периода правления «Хулефа-ур-Рашидин», Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«(После меня) халифат продлится тридцать лет…» (Абу Дауд, Суннат, 8; Ахмад, V, 50, 220, 221).

Таким образом, он указал, что в делах правления после него, вместе с периодами процветания и благополучия наступят и периоды упадка.

Поддержание на первоначальном этапе спокойствия, равновесия и гармонии «эпохи благоденствия» является несомненной заслугой проницательности и мудрости Абу Бакра -радыйаллаху анху-.

Благородный Абу Бакр -радыйаллаху анху-

Через свою правдивость, преданность, покорность и возвышенную любовь к Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- первый халиф, Абу Бакр -радыйаллаху анху- удостоился состояния растворения в его благословенной личности. Он прожил духовную связь с Посланником Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- в самой высшей степени. Он словно воплотился в него, отождествился с ним. Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал: *«Все, что есть в моем сердце, я вверил Абу Бакру»* (Аджлуни, Кешфуль-Хафа, 2, с. 419).

Но состояние этого отождествления было оплачено беззаветной самоотверженностью и самопожертвованием. Ведь самую высокую цену человек готов отдать ради любви. Самой же высокой ценой этого бренного мира является цена божественной любви.

Так Абу Бакр -радыйаллаху анху- всю свою вдохновенную жизнь беззаветно воздавал плату за сладость величия дружбы с Аллахом и Его Посланником -салляллаху алейхи ва саллям-. Ему выпала честь быть спутником Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- во время хиджры. Он удостоился сокровенных тайн и мудростей, переданных из сердца нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, находясь в пещере Севр во время этого необыкновенного путешествия, наполненного проявлениями божественных истин. Он был удостоен высокой чести находиться рядом и вместе с Посланником Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. В том месте, ставшем аудиторией постижения божественных тайн и раскрытия сердца, он удостоился степени быть **«вторым из двух»**, третьим для которых являлся Аллах. Свет Бытия -салляллаху алейхи ва саллям- обращением: **«Не печалься, Аллах с нами!»** (ат-Тауба,

40) раскрыл своему дорогому другу суть пребывания вместе с Всевышним.

Эти уроки являются началом обучения скрытому поминанию Аллаха и первым проявлением умиротворения и довольства сердец от близости со Всевышним. В истории Ислама первым местом передачи скрытых знаний от сердца к сердцу признана пещера Севр, а первым счастливым участником, получившим эти знания, считается Абу Бакр -радыйаллаху анху-. Поэтому друг Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- Абу Бакр Сыддик -радыйаллаху анху- стал первым звеном в золотой цепочке преемственности, которая будет иметь продолжение вплоть до Судного дня.

Это является показателем того, что все возвышенные, наполненные духовностью путешествия происходят посредством любви к Аллаху и его Посланнику -салляллаху алейхи ва саллям-. Ведь условием настоящей любви и признаком глубины этого чувства является способность чувствовать и любить то же самое, что любит и ценит близкий тебе человек. Это очень важный шаг к единению с тем, кого любишь, растворению в его состоянии. Жизнь Абу Бакра -радыйаллаху анху- была наполнена подобными проявлениями.

Абу Бакр – от меня, а я – от него

Его жизнь была озарена божественной любовью, в которой он потерял собственное «я». Его жизнь слилась с жизнью Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. Абу Бакр -радыйаллаху анху- при каждой встрече и беседе с Посланником Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- переживал особые духовные состояния. Даже когда он находился рядом с Послан-

ником -салляллаху алейхи ва саллям-, любовь и тоска его не только не утихали, а наоборот, разгорались еще сильнее.

Как-то Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

– Столько пользы, сколько я получил от имущества Абу Бакра, я не получил больше ни от кого.

Абу Бакр -радыйаллаху анху- в ответ на эти слова искренней признательности и похвалы заплакал и произнес:

– О Посланник Аллаха, разве я и все мое имущество не для тебя?! (Ибн Маджа, Фадаилю-Асхаби-н-Наби, 11), выразив свою абсолютную преданность Аллаху и Его Посланнику -салляллаху алейхи ва саллям-.

По этому поводу Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Абу Бакр – от меня, а я – от него. Абу Бакр – мой брат, как в этом мире, так и в вечной жизни» (Тирмизи, Манакыб, 20). Эти слова являются свидетельством их духовного единения и обмена состояниями их сердец.

Поверенный в пророческих тайнах

Абу Бакр -радыйаллаху анху- превратил свою душу в блистающее чистое зеркало, в котором самым наилучшим образом отразился духовный мир Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. Таким образом он стал бесподобным примером всепоглощенности личностью Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- и беззаветной преданности ему. В результате этого растворения в Пророке -салляллаху алейхи ва саллям- все, что относилось к нему, приобрело глубокий смысл в

душе Абу Бакра -радыйаллаху анху-. Так, Абу Бакр лучше всех других сахабов понимал скрытый смысл священных аятов, благородных хадисов Посланника -салляллаху алейхи ва саллям- и суть происходящих событий. Он, обладая наивысшим пониманием и проницательностью, проникал в суть множества глубоких высказываний Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, которую не удавалось постичь никому. Например, во время прощального хаджа был ниспослан аят:

«…Сегодня я завершил для Вас вашу веру, довел до конца Мою милость к Вам и выбрал для вас в качестве веры Ислам (то есть покорность Аллаху)...» (аль-Маида, 3).

Все обрадовались тому, что ниспослание религии было завершено. Только благородный Абу Бакр догадался, что Всевышний Аллах совсем скоро призовет своего любимого Посланника -салляллаху алейхи ва саллям- в вечный мир. Он погрузился в глубокую печаль, страдая от предчувствия скорой разлуки.

Вот еще один пример проницательности благородного Сыддика:

В последние дни жизни Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- из-за тяжелой болезни не был в состоянии выходить в мечеть. Для совершения коллективного намаза он назначил имамом благородного Абу Бакра. Однако в какой-то момент пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- почувствовал себя лучше и смог выйти в мечеть. После нескольких наставлений благородным сахабам, наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- произнес следующие слова:

«Всеславный Аллах дал одному из Своих рабов выбор между бренным миром и благами вечного мира. Тот раб предпочел то, что у Господа!..»

От этих слов чуткую и тонкую душу благородного Абу Бакра охватила тоска, и из его глаз покатились горькие слезы, ибо он почувствовал, что Посланник -салляллаху алейхи ва саллям- прощается с ними перед путешествием в вечность. Он застонал, словно флейта, плачущая от разлуки. Рыдая, благородный Сыддик произнес:

«О Посланник! Я готов пожертвовать ради Тебя и матерью, и отцом! Мы готовы за Тебя отдать наших отцов, матерей, жизни, имущество и детей!..» (Ахмад, III, 91).

Среди присутствующих никто, кроме него, не смог понять глубокий смысл слов Посланника -салляллаху алейхи ва саллям-, и то, что наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- прощался с этим миром. Более того, сахабы не поняли причины рыданий благородного Абу Бакра и удивленно переговаривались:

«Когда Посланник говорит о каком-то праведнике, который предпочел встречу с Господом, странно видеть, как этот пожилой человек плачет!» (Бухари, Салят, 80), ибо они даже и в мыслях не могли допустить, что праведный раб, оказавшийся перед выбором между бренным миром и небесами, – это и есть сам пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям-. Они не смогли постичь истину, которая открылась благородному Абу Бакру.

Тем временем, Посланник -салляллаху алейхи ва саллям-, желая дать утешение опечаленной душе благородного Абу

Бакра, а также сообщить сахабам о его превосходных качествах, продолжил свою речь:

«Всем, кто сделал нам добро, мы отплатили тем же, и даже в большей мере. Но за исключением Абу Бакра!.. Он столько сделал добра, что за это с ним рассчитается Аллах в Судный день.

Абу Бакр больше остальных помогал мне и своими словами, и своим имуществом. Если бы я захотел дружить с кем-то еще, кроме Аллаха, то обязательно бы выбрал Абу Бакра. Однако исламское братство выше этого».

За несколько дней до переселения в мир иной Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- произнес такие слова:

«Пусть закроют все двери (в личные покои) в мечети, только дверь Абу Бакра пусть останется открытой! Ибо я вижу свет над дверью Абу Бакра...»[3]

Таким образом, все двери были заперты, только вход в покои Абу Бакра остался открытым. В переносном смысле эти слова означают, что двери духовной близости к Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- могут открыться лишь тому, кто проявит к нему безграничную преданность, покорность, повиновение, самоотверженность, дружбу и любовь, какими обладал благородный Сыддик.

---

3. Бухари, Асхабун-Наби, 3; Манакыбуль-Ансар, 45, Салят, 80; Муслим, Фадаилюс-сахаба, 2; Тирмизи, Манакыб, 15; Ибн Са'д, II, 227.

Непоколебимая крепость веры

Будучи одним из самых богатых сподвижников, Абу Бакр -радыйаллаху анху-, духовно растворившись в Посланнике Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, все свою душу и имущество щедро пожертвовал на его пути. Не опасаясь впасть в нищету, он множество раз передавал все имеющееся у него состояние Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, щедро расходовал на благотворительность. И когда Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- спросил его:

– *Что же ты оставил своим детям, о Абу Бакр?* – он с величайшим душевным спокойствием ответил :

– Я оставил им Аллаха и Его Посланника! (Абу Дауд, Закят, 40).

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- никому из своих сподвижников не разрешал целиком жертвовать свое имущество, исключением из них являлся лишь Абу Бакр. Ведь когда человек, отдав все свое имущество, останется в нищете и лишениях, из-за ухищрений нафса (низменной души) и шайтана, вероятно, почувствует в душе сожаление о содеянном. Это сожаление уничтожает благо от совершенного добра и лишает человека вознаграждения за него. Однако дух благородного Абу Бакра -радыйаллаху анху- был настолько упрочен любовью к Аллаху и Его Посланнику -салляллаху алейхи ва саллям-, что вера его была непоколебима, подобно крепости.

Лишь силой веры, исходящей из глубины сердца, можно объяснить ту духовную непоколебимость и подтверждение истинности слов Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, которые Абу Бакр ас-Сыддик -радыйаллаху анху- проявил при Мирадже – вознесении Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- в Присутствие Всевышнего Аллаха. Имея в виду

эту непоколебимую стойкость духа Абу Бакра, благородный Али -радыйаллаху анхума- сказал: *«Абу Бакр – словно гора, которая устоит перед любым, даже самым разрушительным ураганом».*

Действительно, было множество моментов, когда Абу Бакр -радыйаллаху анху-, пожертвовав все свое имущество на пути Аллаха и его Посланника -салляллаху алейхи ва саллям-, сам оказывался в беспросветной бедности и нищете. Но довольство им Аллаха и Его Посланника -салляллаху алейхи ва саллям- превращало все эти земные страдания в благо, даруя ему возможность жить в состоянии глубокого спокойствия и благодарности.

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-, описывая это состояние Абу Бакра, говорил:

«Если вы желаете видеть живого мертвеца (то есть того, кто освободился от всех желаний своего «эго»), то посмотрите на Абу Бакра!» (Али аль-Муттаки, № 32617).

Одеяние смирения и осознания своей ничтожности

Абу Бакр -радыйаллаху анху-, избавившись от собственной сущности и эгоизма, свойственного всякому человеку, словно слился с Посланником Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, став живым примером превосходной нравственности Пророка Мухаммада -салляллаху алейхи ва саллям-. Он, также как и наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-, забыл о собственных нуждах и, возвысившись до самых вершин милосердия, беспокоился о насущных проблемах своей общины. Он освободился от эгоистического принципа **«я и только я»** и

достиг бескорыстного видения **«моя община, моя умма».** Это состояние находило отражение в его молитвах:

«О Милостивый Аллах! Увеличь размеры моего тела в Аду настолько, чтобы больше никому там не оставалось места!»

Несомненно, этими словами он, вместе с безграничным милосердием и милостью, выражает то, насколько незначительным он видел себя сквозь призму смирения, осознания своей ничтожности и страха перед Аллахом.

Когда, как самый благородный и правдивый из уммы, благочестивый Абу Бакр -радыйаллаху анху- был избран халифом, он, всходя на минбар, со всей присущей ему скромностью, обратился к своему народу:

«О народ! Я был избран для вас правителем, не будучи самым лучшим из вас. Если я поступлю правильно – помогайте мне. Если же сойду с правильного пути – призовите и поправьте меня…» (Ибн Сад, III, 182-183; Суюти, Тарих-уль-Халифа, с. 69, 71-72; Хамидуллах, Пророк Ислама, II, 1181).

«Я никогда не желал и не стремился стать халифом. Ни тайно, ни явно я не просил об этом Аллаха. Потому что ***в халифате нет мне спокойствия*** *(из-за чувства ответственности)».*

Действительно, став халифом, Абу Бакр -радыйаллаху анху- стал еще более смиренным, сдержанным и аскетичным. До того как стать халифом, он помогал двум сироткам по соседству, даже сам доил их овец. После избрания халифом, когда все ожидали, что из-за возложенных на него обязанностей он прекратит заботиться о сиротах, он не изменил своего отношения к ним, и также продолжал помогать им в нуждах и

доить их овец (Суюти, Тарих-уль-Хуляфа с. 80; Сарычам, Благородный Абу Бакр с. 82).

До и после избрания халифом он не имел привязанности к этой мирской жизни. Единственным его стремлением было, подобно Посланнику Аллаха -саллялахху алейхи ва саллям-, завершить свое путешествие в вечную жизнь в желании приблизиться к Аллаху и с душой, освобожденной от тяжести этого бренного мира. По этой причине, чувствуя приближение смерти, он завещал продать участок, принадлежавший ему, чтобы вернуть в казну даже ту зарплату, которую вынужден был получать в период своего правления (Ибн Асир, аль-Камиль, II, 428-429).

Образец сдержанности и благоразумия

В жизни он сохранял величественное спокойствие. Он всегда был примером скромности и смиренности, никогда не означавших, однако, бессилия и немощи. Ему были свойственны степенность и респектабельность, которые никогда не переходили в надменность и гордыню. Имея дружелюбный и мягкий характер, при необходимости он проявлял твердость и смелость. Всем своим обликом он представлял образец великой сдержанности и благоразумия.

При всех этих качествах, он никогда не оставался в стороне, если кто-то выступал против велений нашего Пророка -саллялахху алейхи ва саллям-. Он был непоколебимой опорой Ислама. Он не пошел ни на один компромисс в том, что касалось положений религии. После смерти Посланника Аллаха -саллялахху алейхи ва саллям-, когда стало проявляться веро-

отступничество и отказ от выплаты закята, он с отвагой и решимостью выступил против этого:

«Если они скроют от меня даже самую малую нить от закята, то я пойду на них войной!» Таким образом, он пресек распространение смуты и закрыл все пути к искажению религии. Даже благородный Умар -радыйаллаху анху-, являющийся эталоном справедливости, храбрости и бесстрашия, был изумлен и восхищен этой его твердостью и смелостью.

Итак, этот великий сподвижник Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- достиг степени высочайшей преданности ему и воспитывал ее в других. Его ценные наставления и предостережения являются ключом, открывающим дверь к постижению этой степени. Его жизнь, наполненная благородством и верностью, стала бесподобным примером, а изречения – жемчужины мудрости, раскрывающие тайны этой жизни, – золотыми правилами, запечатлевшимися в сердцах верующих. Вот лишь некоторые высказывания, каждое из которых является сокровищницей истины и мудрости:

Мудрые изречения Абу Бакра -радыйаллаху анху-

«Между Аллахом и его созданиями нет никакой родственной связи. Приблизиться к Нему можно только посредством покорности и выполнения Его повелений».

«Аллах не доволен тем человеком, чьи слова не подтверждаются деяниями».

«Многословие делает человека забывчивым».

«Всегда хорошо думай о том, что ты говоришь, когда говоришь и кому говоришь!»

«Будь слугой познавших Господа!»

«Не скрывай своего положения от того, кто хочет указать тебе путь! В противном случае, обманутым останешься ты сам».

«Измени себя к лучшему, и люди станут лучше по отношению к тебе».

«Четверо являются праведными рабами Аллаха:

1. Тот, кто радуется при виде кающегося человека.

2. Тот, кто молит Всевышнего о прощении грешников.

3. Тот, кто молится за брата по вере в его отсутствие.

4. Тот, кто оказывает помощь и поддержку нуждающемуся человеку».

«Я считаю, что самый сильный из вас тот, кто восстановит справедливость, будучи слабым. Самый слабый из вас станет сильным, проявляя требовательность к себе».

«Если вера будет проявляться только в пределах мечети, если богатство будет в руках скупых, оружие – в руках трусов, а власть – у слабых, то дела придут в упадок».

«Умный является носителем богобоязненности, глупый же – носитель жестокости и несправедливости».

«Всевышний Аллах в Священном Коране вместе с обещанной наградой упоминает и наказание, чтобы раб стремился к поклонению и страшился мук».

«Если ты упустил благо, то пытайся его вернуть, вернув, делай все, чтобы не потерять, и приложи все усилия, чтобы сделать еще лучше!»

«Совершение добрых дел защищает человека от стихийных бедствий и несчастий».

«Убегай от славы, чтобы тебя преследовала честь. Всегда будь готов к встрече со смертью, чтобы тебе была дана вечная жизнь».

«Нет ни одной беды, чтобы не было чего-то хуже нее».

«Как в терпении нет вреда, так и в печали и беспокойстве нет никакой пользы».

«Терпение – это половина веры, а «йакын»[4] – ее завершение».

«Просите у Аллаха здоровья. Никому не было даровано большего блага, чем сильная вера и здоровье».

«По-моему, лучше, будучи в здравии, быть благодарным, нежели терпеть, подвергаясь испытаниям».

«Эта жизнь для мусульманина подобна рынку; ночь и день – торговля; хорошие поступки – товар; Рай – прибыль, Ад – убыток».

««Салават», прочитанный Пророку -салляллаху алейхи ва саллям- стирает грехи быстрее, чем вода тушит огонь. Читать ему «салават» (с любовью и искренностью) намного ценнее, чем освобождение от рабства большого количества рабов. Любить Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- более возвышенное деяние, нежели аскетизм, сражение или драка на мечах на пути Аллаха» (Багдади, Тариху Багдад, VII, 161).

---

4. «Йакын» (араб.) – убежденность, означающая непоколебимое и твердое знание, не допускающее никаких сомнений.

«Приближенные к Аллаху (в зависимости от характера) делятся на три класса. Каждый класс распознается по трем признакам:

Первый класс – «страшащиеся», они:

1. Всегда смиренны.

2. Сколько бы много ни было у них благих дел, они видят их недостаточными.

3. Даже самые малые свои ошибки считают большими, (понимая, перед Кем они грешат).

Второй класс – «надеющиеся», они:

1. Во всех своих состояниях и деяниях проявляют добродетель и красоту, чем являются примером для остальных.

2. Тратя все свое имущество на пути Господа, являются самыми щедрыми из людей.

3. Они всегда питают хорошие чувства к рабам Аллаха.

Третий класс – «познавшие», с любовью и покорностью совершающие поклонение Господу, они:

1. Жертвуют ради Аллаха из того, что любят.

2. Целью всех своих поступков ставят довольство Аллаха, и поэтому не обращают внимания на порицания и грубое поведение невежественных людей.

3. Стараются делать те вещи, которые тяжелы для низменной души (нафса), и всем своим состоянием и действиями показывают покорность повелениям и запретам Аллаха» (Ибн Хаджар Аскалани, Мунаббихат, с. 94-95).

Абу Бакр был благословенной личностью Ислама, вобравшей состояния и качества всех этих трех классов праведных людей. Пусть Аллах поможет нам всем извлечь пользу из его мудрых наставлений и получить духовную энергию (фейз) от его прекрасных состояний. Пусть Всевышний введет нас всех в круг его близких людей! Ведь «Хулефа-ур-Рашидин», благочестивые сподвижники, приближенные рабы и последовавшие за ними, достигшие источника дружбы в Аллахе и Его Посланнике -салляллаху алейхи ва саллям-, являются, по милости Аллаха, путниками вечного каравана счастья.

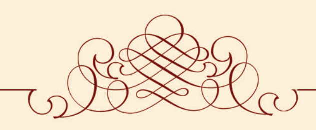
Давайте же завершим наш разговор, от всего сердца говоря «аминь» на следующие искренние молитвы благородного Абу Бакра -радыйаллаху анху-:

«О Аллах! Пусть самым благим периодом моей жизни будет ее конец, самой ценной частью моих поступков будет их результат, самым благим днем моей жизни будет день встречи с Тобой» (Суюти, *Тарих-уль-Хулефа,* с. 103).

«О Аллах! Пусть из всех милостей, которые Ты даровал мне, самой последней будет Твое довольство и высокие степени в Раю!» (Суюти, *Тарих-уль-Хуляфа,* с. 103).

Аминь!

Жизненные принципы праведных халифов - 2

Благородный Умар

- радыйаллаху анху- (634-644)

Прежде чем удостоиться блага веры, благородный Умар был типичным представителем арабского общества эпохи джахилии (невежества), лишенным чувства жалости и сострадания, не утруждающим себя соблюдением прав других. Но свет религии Истины, воссиявший в его сердце, совершенно преобразил его, сделав чутким, мудрым, любящим все создания Аллаха человеком, образцом ответственности и справедливости. Прежний Умар, резкий, грубый и жестокий, исчез. Вместо него появился благородный Умар -радыйаллаху анху- с сердцем чутким и милостивым, с глазами, наполненными слезами сострадания; остерегающийся причинить боль кому-либо, даже муравью; постоянно пекущийся о благополучии уммы и принявший на себя груз ответственности за нее.

Жизненные принципы праведных халифов - 2

БЛАГОРОДНЫЙ УМАР

- радыйаллаху анху- (634-644)

Второй халиф, благородный Умар -радыйаллаху анху- был верным последователем пути Пророка Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, ставшим образцовой личностью Ислама, всем своим безупречным образом жизни и поступками увековечившим свое имя.

Прежде чем удостоиться блага веры, благородный Умар был типичным представителем арабского общества эпохи джахилии (невежества), лишенным чувства жалости и сострадания, не утруждающим себя соблюдением прав других. Но свет религии Истины, воссиявший в его сердце, совершенно преобразил его, сделав чутким, мудрым, любящим все создания Аллаха человеком, образцом ответственности и справедливости. Прежний Умар, резкий, грубый и жестокий, исчез. Вместо него появился **благородный Умар** -радыйаллаху анху- с сердцем чутким и милостивым, с глазами, наполненными слезами сострадания; остерегающийся причинить боль кому-либо, даже муравью; постоянно пекущийся о благополучии уммы и принявший на себя груз ответственности за нее. Он жил с обостренным чувством ответственности за все происходящее:

«Я боюсь того, что мне придется держать ответ перед Аллахом и за то, что, если на берегу реки Тигр волк загрызет овцу».

Он стал защитником и покровителем слабых и сирот. По ночам с мешком провизии за спиной он обходил кварталы, раздавая пищу нуждающимся. Его душа не находила покоя, пока разбитые сердца не получали у него утешения, а лицо страдальца не озарялось улыбкой. Он достиг такой степени ответственности во вверенных ему делах, что, став халифом, занимался делами уммы Пророка Мухаммада днем и ночью. Но, несмотря на это, он считал свою службу не достаточной, поскольку образцом для него служил Пророк Аллаха -саллял-лаху алейхи ва саллям-. Несмотря на все заслуги и подвиги в служении умме, его сердце, наполненное чувством великой ответственности и справедливости, пребывало в постоянной тревоге.

Смертельно раненному при покушении Умару -радыйал-лаху анху- посоветовали:

«Вы бы назначили кого-нибудь вместо себя!»

Очень пунктуальный и требовательный в вопросах права, он ответил: «Неужели груз ответственности за вас, который я взвалил на свои плечи при жизни, нести и после смерти? Я не жду никакой награды за свое служение. Как бы я хотел, будучи халифом, уравновесить свои благие дела и грехи. Мне было бы достаточно лишь того, чтобы в Судный день меня не осудили!»

Когда ему предложили оставить вместо себя его сына Абдуллаха, он сказал:

«Одной жертвы (курбана) из одного дома достаточно!»

Таким образом, забыв о собственных нуждах, благородный Умар -радыйаллаху анху- был озабочен лишь делами уммы, ответственность за которую он взял на себя.

Главной его заботой было спокойствие, безопасность и благополучие людей. Единственным примером и образцом для подражания на этом его пути был Посланник Аллаха -саллял-лаху алейхи ва саллям-. Благородный Умар -радыйаллаху анху- с осторожностью и трепетом следовал по священным стопам Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, боясь оступиться, подобно человеку, идущему по протоптанным в глубоком снегу следам.

Аскетизм и довольствование малым (истигна)

Благородный Умар -радыйаллаху анху-, однажды навещая Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, застал его лежащим на циновке, служащей ему постелью. Увидев отпечатки, оставшиеся от этого жесткого ложа на благословенном теле Пророка, Умар заплакал. Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- спросил его о причине слез, и он ответил:

«О Посланник Аллаха! Мы знаем, как живут Хосров и Цезарь. А ведь Ты – Посланник Аллаха!»

Гордость вселенной -салляллаху алейхи ва саллям- сказал ему на это:

«О Умар! Разве ты не желаешь, чтобы земной мир принадлежал им, а вечный нам?» (Муслим «Таляк», 31).

Во время правления благородного Умара -радыйаллаху анху- к халифату были присоединены Сирия, Палестина, Египет и Иран. Богатства Византии и Ирана потекли в лучезарную Медину. Уровень благосостояния уммы повысился, но правитель халифата благородный Умар -радыйаллаху анху- не пользовался этим богатством и роскошью, довольствуясь самым малым. Как и прежде, читал хутбу в залатанной одежде. Как

правитель, он должен был въехать в Шам верхом на верблюде, но очередь ехать верхом подошла его слуге:

«Теперь настал твой черед ехать верхом, садись на верблюда!»

Слуга возразил:

«О халиф! Люди подумают, что халифом являюсь я!»

Однако благородный Умар -радыйаллаху анху- посадил слугу на верблюда, а сам вошел в Дамаск пешком.

Этот пример исламского братства и жертвенности был вписан в золотые страницы истории Ислама. Халиф Умар -радыйаллаху анху- жил в бедности и стеснении, временами входя в долги. Он согласился брать из казны лишь столько, сколько считал необходимым, поэтому пребывал в постоянной нужде. Из-за его более чем скромного образа жизни люди, не знакомые с ним, часто не догадывались, что он халиф.

Его приближенные сахабы, которые не могли мириться с таким бедственным положением своего халифа, желали увеличить его жалование. Но, так как стеснялись непосредственно предложить ему это, то обратились к его дочери, благочестивой Хафсе -радыйаллаху анха-, бывшей женой пророка Мухаммада -салляллаху алейхи ва саллям-. Хафса передала отцу пожелание сахабов. И Умар -радыйаллаху анху-, которому нередко приходилось быть свидетелем такого положения Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, когда у того не было в доме даже одного финика, чтобы утолить голод[5], сказал своей дочери:

5. См. Муслим, Зухд, 36.

– Дочь моя! Помнишь ли ты, как питался и одевался Посланник Аллаха?

– Да, не более того, что необходимо, – ответила она. Благородный Умар -радыйаллаху анху- продолжил:

– Два моих близких друга (Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- и Абу Бакр -радыйаллаху анху) и я были путниками на одной дороге. Первый из нас (Пророк -салляллаху алейхи ва саллям) достиг места назначения. Другой (Абу Бакр -радыйаллаху анху-), следуя по тому же пути, присоединился к первому. Я хочу стать третьим, догнав друзей своих. Если я буду с ношей большей, чем мне нужно, боюсь не поспеть за ними. Или ты не хочешь, чтобы я был третьим на этом пути?[6]

Единственной целью благородного Умара -радыйаллаху анху- было достижение довольства Аллаха. Он стремился к этой цели с такой решимостью, что никакие препятствия и тяготы на этом пути не имели для него никакого значения. Во имя этой цели он, проявляя терпение и смирение, преодолевал все лишения. Несмотря на то, что Пророк Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- не раз сообщал ему благую весть о том, что ему уготовано место в раю, благородный Умар -радыйаллаху анху- вел крайне аскетичный образ жизни.

Его любовь к Посланнику Аллаха

Когда досточтимый Умар -радыйаллаху анху- попросил разрешения совершить умру, Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- напутствовал его:

6. Şehbenderzade Anmed Hilmi, *Tarih-i İslam*, c. I, s. 367.

«Не забывай и нас в своих молитвах, брат!» (Тирмизи, Даават, 109; Абу Дауд, Витр, 23).

Впоследствии благородный Умар рассказывал:

«Я настолько обрадовался этой просьбе, словно весь мир бросили мне под ноги».

Ведь благоволение, исходящее от Пророка Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, стоило целого мира. Вот еще пример проявления любви благородного Умара к Пророку -салляллаху алейхи ва саллям-:

«Один сподвижник по имени Фирас очень хотел иметь что-либо из вещей Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. Однажды он пришел к Пророку -салляллаху алейхи ва саллям- в тот момент, когда тот принимал пищу. Фирас попросил подарить ему миску, из которой Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- только что поел. Никому не отказывающий в просьбах, он подарил Фирасу эту миску.

Умар -радыйаллаху анху-, который иногда заходил к Фирасу, каждый раз говорил:

«Давай, неси ту благословенную миску!»

Эту миску, которой коснулись благословенные руки Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, он наполнял водой Замзам и жадно пил, а оставшуюся воду брызгал себе на лицо» (Ибн Хаджар, аль-Исаба, III, 202).

Умар аль-Фарук - радыйаллаху анху -

Благородный Умар был наделен качеством «аль-Фарук» – умением различать истину и ложь. Всевышний Аллах сказал:

«О вы, которые уверовали! Если вы богобоязненны, Аллах даст вам способность различать (истину и ложь)…» (аль-Анфаль, 8/29).

Праведный халиф Умар -радыйаллаху анху-, когда ему приходилось выносить правовые решения, находился в состоянии великого страха и трепета перед Аллахом. По милости Всевышнего Аллаха, он принимал правильные решения по всем делам, умел различать истину и поступал по справедливости, умел различать ложь и избегал несправедливых решений. Известно, что его мнения и суждения по многим вопросам соответствовали аятам, которые ниспосылались гораздо позже. Об этой его способности говорится в хадисе-шариф:

«Всевышний Аллах вложил истину и справедливость в уста и сердце Умара!» (Тирмизи, Манакыб, 17/3682).

В другом хадисе передается, что Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Среди предыдущих поколений были люди, которым ниспосылались откровения. Если среди моих последователей есть такой человек, то им, несомненно, является Умар» (Бухари, Асхабу‘н-Наби, 6).

Эта способность благородного Умара -радыйаллаху анху- ярко проявилась в следующем эпизоде:

Умар -радыйаллаху анху-, стоя на минбаре во время пятничной проповеди, воскликнул: «Эй, Сария, в горы, в горы!» Эти слова совершенно не имели отношения к теме проповеди. Сария в это время находился в сражении, которое происходило на расстоянии месячного перехода от Медины. Но Всевышний Аллах довел приказ Умара -радыйаллаху анху- до Сарии.

Благородный Умар -радыйаллаху анху- по милости Аллаха удостоился многих духовных достоинств, стал образцом справедливости и беспристрастия в правосудии. Где находился он, там не было места для Иблиса, побуждающего людей к совершению зла и грехов. Где находился он, там не было несправедливости, угнетения и притеснения людей. Поэтому Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал благородному Умару:

«Клянусь Аллахом, в чьих руках находится моя душа, если бы шайтан встретил тебя на своем пути, он непременно свернул бы с дороги» (Муслим, Фадаилус-Сахаба, 22).

Зеркалом человека являются его дела

Каким прекрасным наставлением являются мудрые слова благородного Умара -радыйаллаху анху-:

«Не судите по тому, как человек совершает намаз или постится. Смотрите на то, правдив ли он в разговоре и ответственен ли в отношении того, что дано ему под ответственность. Смотрите на то, как он, будучи занят мирскими делами, относится к тому, что дозволено шариатом (халяль) и что запрещено (харам)» (Байхаки, Сунануль-Кубра, VI, 288; Шуаб, IV,230, 326).

То, что искренне совершаемые намазы и посты удерживают раба от всякого рода зла, – божественная истина и благая весть для верующих. Поклонения му’мина, который не стремится улучшить свою нравственность и поступки, лишены этого духовного содержания. Он не защищен от зла, ошибок и недоразумений. О людях, которые, вместо того чтобы прилагать усилия и трудиться, все пускают на самотек и говорят, что

они покорны Аллаху и уповают на Его милость, благородный Умар -радыйаллаху анху- говорил:

«*Вы те, которые полагаются не на Аллаха, а на имущество других людей. Истинно покорный воле Господа и уповающий на Него тот, кто полагается на Него после того, как бросит семена в почву!*» (Ибн Раджаб, Джамиуль-Улум, I, 441).

Когда кого-то начинали хвалить в его присутствии, Умар -радыйаллаху анху- всегда задавал три вопроса:

– Ты когда-нибудь путешествовал, жил по соседству или занимался торговлей с ним?

Если собеседник на все три вопроса давал отрицательный ответ, то благородный Умар советовал ему:

– В таком случае, не хвалите его, так как вы плохо знаете того, кого хвалите! (Газали, Ихья, III, 312).

Одним из жизненных принципов благородного Умара -радыйаллаху анху- была истина, переданная в этой народной мудрости:

«Зеркалом человека является его дела, не придавай значения словам!

А личность твоя проявляется как произведение труда твоей души...»

Духовный мир человека, его нравственность и характер проявляются в его поступках, склонностях и взаимоотношениях с другими людьми. Благородный Умар -радыйаллаху анху- сказал об этом:

«До тех пор, пока я не увижу своими глазами, – самый обаятельный из вас тот, у кого самое красивое имя. Когда же

я увижу, самым приятным из вас будет тот, чья нравственность лучше. А самым близким из вас для меня, после того как я испытаю вас, станет тот, кто самый правдивый!» (Ибн аль-Джавзи, Манакыб, стр. 219).

Жизнь, возвышенная Кораном

Благородный Умар -радыйаллаху анху- проявлял глубокую преданность Священному Корану. Причиной обретения им веры стали аяты Священного Корана, услышанные в доме его сестры Фатымы. Он жил в постоянном осознании повелений Священного Корана. Его состояние и образ жизни доставляли ему радость и делали счастливым. По преданию, он изучал суру «аль-Бакара» двенадцать лет и, когда завершил, в знак благодарности Всевышнему Аллаху сделал курбан. (Куртуби, Аль-Джами, том 1, 40).

Несомненно, благородный Умар -радыйаллаху анху-, крепко связанный с Кораном и Сунной, обладающий прекрасной нравственностью, служащий образцом усердия и жертвенности на пути Всевышнего Аллаха, является величайшим наставником в знаниях и мудрости. Когда благородный Умар скончался, Абдуллах бин Мас’уд -радыйаллаху анхума- в скорби сказал: *«С ним ушла одна девятая знаний»*.

Присутствующие рядом сахабы сказали, что среди них есть и другие знающие люди. Тогда Абдуллах бин Мас’уд пояснил: *«Я веду речь об истинных знаниях – ма’рифат»*.

Мать всех правоверных Айша -радыйаллаху анха- говорила о путях приобретения истинных знаний (ма’рифат):

«Украшайте свои собрания приветствиями (салаватами) Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- и беседами об Умаре бин Хаттабе» (Ибн аль - Джаузи, Манакыб, стр. 276).

Вот некоторые из полных мудрости и сокровенных тайн изречений благородного халифа Умара (радыйаллаху анху), праведного раба Аллаха, обладателя прекрасной нравственности, получившего совершенное воспитание самого Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-:

Мудрые изречения благородного Умара -радыйаллаху анху-

«Легче отказаться от совершения грехов, чем каяться и просить прощения за них».

«Мне больше по нраву тот человек, который указал на мои недостатки и ошибки» (Суюти, Тарихуль-Хулафа, стр. 130).

«Кто говорит много, тот много ошибается, и у того ослабевает чувство стыда. Тот, у кого уменьшается чувство стыда, теряет осмотрительность в выборе между сомнительным и разрешенным и впадает в недозволенное шариатом (харам). У того, кто не избегает сомнительного, сердце становится мертвым».

«Если бы это не являлось притязанием на сокровенное знание, то я бы свидетельствовал о том, что пятеро могут стать обитателями Рая:

1. Нищий, имеющий много детей, который всегда благодарен Аллаху и проявляет терпение.

2. Праведная женщина, которой доволен муж.

3. Женщина, при обоюдном согласии вверившая мужу свой махр.

4. Человек, которым довольны родители.

5. Человек, искренне раскаивающийся в совершенных грехах»

«Обошел всех друзей и понял, что нет лучшего друга, чем оберегание языка (от пустых слов).

Видел все товары, но не увидел лучшего, чем неприхотливость и довольство малым.

Видел много добра и блага, но не увидел лучшего, чем наставление.

Видел и перепробовал много яств, но не ощутил ничего сладостней, чем терпение».

«Половина здравомыслия – поддержание добрых отношений с людьми. Половина знания – вопрос, заданный к месту. Половина жизни – предусмотрительность».

«Что есть земной мир по сравнению с вечным? Нечто вроде прыжка зайца» (Ибн Абу Шейба, Мусаннаф, VIII, 152).

«Тому, кто избавится от пустой болтовни, будет подарена мудрость.

Тому, кто избавится от привычки проявлять излишнее любопытство, будут подарены скромность и смирение.

Тому, кто избавится от привычки много есть, будет подарено наслаждение от благих деяний и поклонения Аллаху.

Тому, кто избавится от привычки много смеяться, будут подарены благоговение и страх перед Аллахом и духовные степени.

Тому, кто избавится от беспричинного смеха, будут дарованы уважение, сила и слава.

Тому, кто избавится от любви к земным благам, будет дарована любовь к вечному миру.

Тому, кто избавится от привычки выискивать недостатки у других людей, будет дарована способность исправлять изъяны собственной души.

Тот, кто избавится от излишних вопросов о Сущности Аллаха, находящейся за пределами человеческого восприятия, будет избавлен от лицемерия».

«Десять вещей не реализуются и не улучшаются без десяти вещей: ум – без целомудрия, способности – без знаний, спасение – без страха, власть – без справедливости, благородство и честь – без благовоспитанности, благополучие – без того, что вверено на попечение (аманат), богатство – без щедрости и пожертвований нуждающимся, нищета – без довольствования малым, благородство – без скромности, борьба за распространение религии Истины – без помощи Аллаха своему рабу».

«Тому, кто не проявляет сострадания, нет сочувствия; тому, кто не прощает ошибок, нет прощения; тому, кто не прощает, нет милости; а тому, кто не старается оградить себя от совершения грехов, не будет дано добиться благочестия и богобоязненности (таква), защитив самого себя от грехов» (Бухари, Аль-Адабу’ль -Муфррад, стр. 415, № 371).

«Ду'а пребывает между небесами и землей и не достигнет Аллаха до тех пор, пока не будут произнесены восхваления Аллаху и салават Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-*»* (Тирмизи, Витр, 21).

«Пусть на нашем базаре торговлей занимаются те, кто знает правила и законы торговли» (Тирмизи, Витр, 21/487).

«Хвалить человека в глаза подобно тому, что душить его» (Ибн Кутейба, Аль -Масаиль, стр. 145).

Благородный 'Умар -радыйаллаху анху- сделал такой наказ своим губернаторам:

«Для меня самым главным вашим делом является намаз. Кто, сумев сберечь его, будет внимателен ко времени его совершения, тот сумеет сохранить веру и религию. Кто потеряет, не сумев сохранить его, тот в самом скором времени потеряет и веру» (Муватта, Вукуту'с-Салят, 6).

Великий кады (судья) Шурайх в письме благородному Умару задал вопрос, как ему следует выносить судебные решения. Благородный Умар ответил ему:

«Выноси свои решения в соответствии с написанным в Книге Аллаха. Если не обнаружишь ответа в ней, то выноси приговор, опираясь на Сунну Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. Если же не найдешь ответа в Книге Аллаха и в Сунне Посланника, выноси решение согласно фетвам (суждениям) тех, кто благочестив и праведен. Если нет ответа и в фетвах благочестивых и праведных, тогда, если хочешь, выноси свое решение или воздержись. Я придерживаюсь мнения, что для тебя будет более добродетельным и благим, если ты, воздержавшись, не вынесешь решения. Вот и все» (Насаи, Кудат, 11/3).

«Для меня и богатство, и бедность одинаковы, не отдаю предпочтения ни тому, ни другому».

«Самый умный человек – тот, кто достойно оценивает поступки людей».

«Я понимаю уровень ума человека по тому, как он задает вопросы».

«Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня!»

«Если дело было отложено один раз, то никогда не продвинется!»

«Не знающий зла, попадет в его ловушку!»

«Поменьше склоняйся к мирскому, дабы жить свободно. (Чтобы не стать его пленником)».

«Если вы не живете так, как верите, то начнете верить так, как вы живете!»

«Чтобы вы могли исправлять людей, прежде всего, вам следует улучшить себя и исправить себя самого!»

«Самый невежественный и глупый тот, кто продает свою жизнь в вечном мире за блага земного мира, данные во временное пользование».

«Достоинство благодеяния заключается в немедленном его совершении, без запоздания».

«Наша совесть – это негласный свидетель нашего скверного поступка».

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- ответил тому, кто спросил его о том, что такое добро:

«Обратись к своему сердцу! Добро – это то, что успокаивает сердце и подтверждает, что его совершение необходимо для твоего сердца. Грех – это то, что тревожит сердце и не дает покоя. И даже если окружающие советуют тебе совершить его, оно пробуждает в тебе сомнения, колебания и раздумья» (Ибн Ханбаль, IV, 227-228).

«Тот, кто хранит свою тайну, владеет собой».

«Будь сильным, не проявляя жестокости и суровости, и будь мягким, не проявляя слабости».

Благородный Умар -радыйаллаху анху-, которому были свойственны высокая степень духовности и благочестивый образ жизни, всегда совершал такую ду’а:

«О Господь! Я прибегаю к Твоей помощи, когда Ты внезапно взыщешь с меня, застанешь в момент оплошности или сделаешь так, что я проявлю беспечность» (Ибн Абу Шейба, Мусаннаф, VII, 82).

На исходе дня он, ударяя себя плеткой по ногам, призывал к ответу:

«О Умар! Что ты совершил сегодня?»

Этот суд совести он проводил каждый вечер, сделав постоянной привычкой. (См. Газали, Ихья, IV, с. 728).

Разумеется, в этом есть прекрасное наставление на истинный путь. А нам следует запечатлеть и хранить в своих сердцах память о праведном халифе Умаре -радыйаллаху анху-, который благодаря благословенности божественного воспитания Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, стал одной из блистающих звезд на небосводе человечества. Он стал немеркнущим примером для последующих поколений в образе

жизни, поступках и постоянном отчете перед Аллахом и своей совестью, призывая и нас спрашивать у самих себя:

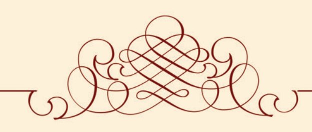
«Что ты сегодня сделал ради Аллаха?»

Мы должны стремиться избегать ошибок, беспечности, небрежности и лени при выполнении своих обязанностей как в материальной, так и в духовной сферах. И дать отчет самим себе до того, как наш Господь призовет нас к ответу.

Пусть облегчит нам Господь Суд в вечном мире! Да наделит нас Господь милостью прожить свою жизнь в атмосфере Ислама и наполнить ее прекрасной нравственностью и благими делами ради довольства Аллаха. Пусть наш Господь одарит наши сердца радостью и счастьем вечной жизни! Пусть Всевышний Аллах удостоит нас и наши сердца умения различать истину и ложь, подобно благородному Умару -радыйаллаху анху-!

Аминь!

Жизненные принципы праведных халифов - 3 -

Благородный Усман

-радыйаллаху анху- (644-656)

Благородный Усман -радыйаллаху анху-, мудрый, проницательный, тонкий, щедрый, любимый всеми, обладающий божественным познанием и чувствительным сердцем, мягким нравом и исключительной скромностью, по выражению Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, «среди всех остальных сахабов по нраву был более всего похож на него самого».

Он читал Священный Коран, когда принял смерть шахида от рук мятежников. В тот драматический момент капля священной крови отдавшего жизнь за веру халифа упала на строки Корана: «… Аллаха достаточно тебе против них, ибо Он – Слышащий, Знающий» (аль - Бакара, 2/137).

Жизненные принципы праведных халифов - 3

БЛАГОРОДНЫЙ УСМАН

- радыйаллаху анху- (644-656)

Благородный Усман -радыйаллаху анху- является третьим из четырех великих праведных халифов, удостоившийся чести своей жизнью и имуществом служить Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- и связать себя с ним родственными узами. Как при Посланнике Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- и во время правления праведных халифов Абу Бакра и Умара -радыйаллаху анхума-, так и в период собственного правления, он прославил себя многими великими делами.

Зин-Нурейн

Благородный Усман -радыйаллаху анху-, удостоившийся чести и счастья быть мужем дочери Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- благочестивой Рукийи, после смерти своей любимой жены погрузился в печаль. Когда Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- спросил у него, отчего он так сильно печалится, благородный Усман так выразил истинную причину своей скорби:

«О Посланник Аллаха! То, что обрушилось на меня, не случилось ни с кем. Когда умерла ваша дочь Рукийя, прервалась родственная связь между Вами и мной!»

Он отклонял все предложения родных жениться снова:

«Кого же я могу представить себе в роли тестя после Посланника Аллаха? Да на ком мне жениться, после того как я был женат на его дочери?»

Эти мысли доставляли ему настоящие душевные страдания. Тронутый необыкновенной любовью и привязанностью благородного Усмана к себе, Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- выдал за него свою младшую дочь Умму Гульсум. За то, что благородный Усман удостоился чести быть мужем двух дочерей Пророка, его называли «Зин-Нурейн», то есть «обладатель двух Нуров (лучей света)». Когда через какое-то время Умму Гульсум тоже умерла, Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, выражая свою особую любовь и дружеские отношения к благородному Усману, сказал, что *«если бы у него была третья незамужняя дочь, то он непременно выдал бы и ее за него»* (см. Табари, Му'джимуль-Кабир, т.17, с. 184).

Ибо благородный Усман -радыйаллаху анху-, мудрый, проницательный, тонкий, щедрый, любимый всеми, обладающий божественным познанием и чувствительным сердцем, мягким нравом и исключительной скромностью, по выражению Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, *«среди всех остальных сахабов по нраву был более всего похож на него самого»* (см. Табари, Му'джимуль-Кабир, т.1, с. 76). Кроме того, среди сахабов не было никого, кто мог бы сравниться с ним в красноречии. Однако говорил он всегда кратко и по существу.

Символ стыдливости

Благородный Усман -радыйаллаху анху- был во всех проявлениях образцовой личностью, но особенно отличало его

обостренное чувство стыдливости, приводящее в смущение даже ангелов (см. Ахмад, том 1, 71,VI, 155).

Например, однажды в комнату, где сидел Пророк -саллял-лаху алейхи ва саллям- с матерью всех правоверных Айшой, с его разрешения вошел Абу Бакр. Следом за ним вошли благородный Умар и Са'д бин Малик -радыйаллаху анхум-. Когда разрешение войти в комнату попросил благородный Усман -радыйаллаху анху-, Посланник Аллаха -саллялаху алейхи ва саллям- сразу выпрямился, приняв ровную осанку, а благочестивой Айше велел уйти. Благородный Усман -радыйаллаху анху- вошел, побеседовал с Пророком -саллялаху алейхи ва саллям- и, попрощавшись, ушел.

Когда Айша -радыйаллаху анха- спросила Посланника Аллаха -саллялаху алейхи ва саллям-, почему он не изменил своей позы, когда вошел ее отец и другие сахабы, и почему принял ровную осанку и даже велел ей уйти, когда пришел Усман, Посланник Аллаха -саллялаху алейхи ва саллям- ответил так:

«Как же мне не испытывать чувства стыда перед человеком, которого стыдятся даже ангелы?! Клянусь Аллахом, ангелы стыдятся Усмана так же, как они стыдятся Аллаха и Посланника Его. Если бы ты была рядом со мной в то время, пока он находился в комнате, то он не разговаривал и не поднимал бы головы до самого своего ухода» (Муслим, Сахих, 2401).

Благородный Усман, который стал символом стыдливости и благовоспитанности, желая направить людей на путь истины, говорил так:

«Защита глаз от запретного – какое же это прекрасное прикрытие, чтобы спастись от искушения!»

Как передает Анас, однажды он по пути к Усману -радыйаллаху анхума-, повстречал женщину. Ее красота поразила его. Охваченный мыслями о ней, он вошел к Усману. ‘Усман -радыйаллаху анху-, взглянув на него, сказал:

– Эй, Анас! Ты заходишь сюда, несмотря на то, что в твоих глазах следы прелюбодеяния.

Анас был поражен словами Усмана:

– Как, разве и после кончины Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- продолжают приходить откровения?

Усман -радыйаллаху анху- ответил:

– **Нет, это проницательность и правильное рассуждение.** (Кушайри, Рисале, Бейрут 1990, с.238).

Как прекрасно раскрывает следующий хадис-шариф ценность высокой нравственности и благовоспитанности этого благородного сахабы перед Господом:

«Как-то раз благородный Али -радыйаллаху анху-, принеся Пророку -салляллаху алейхи ва саллям- воду для омовения, спросил у него:

– *О Посланник Аллаха! Кто будет первым человеком, который будет призван к ответу в день Страшного суда?»*

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- ответил:

– *Я! Я смогу находиться перед Аллахом столько, сколько пожелаю. Затем я выйду со всеми прощеными грехами.*

На вопрос о том, кто будет следующим, Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

– Следующим будет Абу Бакр. Он также будет находиться перед Аллахом столько, сколько захочет и выйдет с прощенными грехами.

Благородный Али опять спросил:

– Кто будет следующим?

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- ответил:

– Затем будет Умар бин Хаттаб. И он предстанет перед Аллахом и выйдет от Него с прощенными грехами.

Благородный Али продолжал спрашивать:

– Кто будет следующим?

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- ответил:

– Следующим будешь ты.

Благородный Али удивился:

– А Усман бин Аффан?

Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

– Усман обладает стыдливостью в такой высочайшей степени, что я попросил Господа не призывать его к ответу. И Господь принял мое ходатайство» (Мухаммад Ар-Рафии Аль-Казввини, Ат-Тадвин фи Ахбари Казвин, 1/114).

Там, где не принимают Посланника Аллаха, нет и меня!..

Благородный Усман -радыйаллаху анху- был привязан к Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- и любил

его всем сердцем. Даже поданный им знак он воспринимал как приказ и ради него был готов на любые испытания. Например, в день Худайбия Усман -радыйаллаху анху- был направлен Пророком -салляллаху алейхи ва саллям- в качестве парламентера в Мекку. Он объяснил мушрикам (язычникам), что сахабы желают совершить ‘умру (паломничество). Однако в тот год мушрики не дали на это разрешения. А Усману предложили:

– А ты, если хочешь, можешь сейчас один совершить таваф (обход Каабы)!..

Усман -радыйаллаху анху-, еще раз подтверждая свою верность и преданность Аллаху и Его Посланнику -салляллаху алейхи ва саллям-, ответил на это предложение так:

– Я не сделаю этого, пока Пророк не совершит обход Каабы! Я могу посетить Бейтуллах только после него. Там, где не принимают его, нет и меня!.. (Ахмад, IV, 324).

Когда среди мусульман, ожидавших в Худайбии, прошла молва, что благородный Усман убит и стал шахидом, Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- объявил сахабам, что, если понадобится, они будут сражаться с мушриками. В это время он принимал присягу на верность у сахабов и, так как Усмана -радыйаллаху анху- с ними не было, Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, взял одну свою руку в другую и провозгласил:

«О Аллах! Это клятва Усмана. Несомненно, он находится на службе Тебе и Твоему Посланнику» (Бухари, Асхабун-Наби, 7).

Вскоре от мушриков прибыл полномочный представитель, чтобы заключить соглашение с мусульманами. А следом за ним возвратился благородный Усман, живой и невредимый.

Солнце благородства и щедрости души

Любовь Усмана -радыйаллаху анху- к Пророку -салляллаху алейхи ва саллям-, являющаяся проявлением верности и преданности, служит примером для всей уммы, как и удивительная **щедрость** его души, о чем он свидетельствовал сам:

«Благо, заключенное в богатстве, – это признательность и благодарение Аллаху. А благодарение Аллаху выражается в том, чтобы делать щедрые пожертвования (инфак)».

И эти прекрасные слова никогда не расходились с его благими делами. Например, ради довольства Аллаха, он освободил, а также содействовал освобождению сотен рабов. Во время очень трудной военной кампании в Табуке, благородный Усман, подготовив и полностью снарядив 300 верблюдов, принес их в дар войску. Кроме того, он пожертвовал еще и тысячу динаров. Досточтимый Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-, выражая свою благосклонность к нему и сообщая благую весть, сказал:

«Что бы ни совершил Усман впредь, ничто не принесет ему вреда, благодаря его щедрому и бескорыстному пожертвованию на пути Аллаха (инфак)» (Тирмизи, Манакыб, 18/3700; Ахмад, V, 63).

А вот другой пример. Когда благородный Усман -радыйаллаху анху- совершил хиджру в Медину, он узнал, что мусульмане там испытывают трудности с водой. Вода во всех колодцах Медины была горькой и соленой. И лишь в колодце Рума, принадлежавшем одному иудею, вода была пресной и приятной на вкус. Иудей жил на средства, полученные от продажи

воды из этого колодца. Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- обратился к умме:

«Кто желает выкупить колодец Рума, чтобы удостоиться в раю более благословенного источника, чем этот, при условии, что все мусульмане будут иметь равные права на пользование этим колодцем?»

То есть, человек, выкупивший этот колодец, должен был предоставить другим мусульманам равное право на пользование этим колодцем. Благородный Усман пожелал немедленно купить этот колодец, однако иудей отказался от его предложения. В конце концов, Усман -радыйаллаху анху- добился того, чтобы выкупить половину доли этого колодца, то есть теперь иудеи и мусульмане могли пользоваться им через день! А позднее он выкупил весь колодец. Посланник Аллаха спросил у благородного Усмана:

«Не передашь ли ты в дар людям этот колодец, чтобы они были обеспечены водой?»

И тогда он, приняв предложение Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, подарил колодец мусульманам. Таким образом, благодаря милости и щедрости благородного Усмана, мусульмане Медины избавились от трудностей с водой. Согласно преданию, Усман -радыйаллаху анху-, проявляя величайшую скромность, также как и все, вставал в очередь за водой из колодца, который сам выкупил и пожертвовал для нужд людей. По другому преданию, это проявление беспримерной щедрости благородного Усмана -радыйаллаху анху- стало причиной ниспослания следующих священных аятов:

(В тот день праведникам будет сказано): **«О душа, обретшая покой! Вернись к Господу своему снискавшей радость**

и довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой рай!» (аль - Фаджр, 27-30).

Когда, с распространением Ислама и увеличением числа мусульман, переселившихся в Медину, Масджидун-Набави (Мечеть Пророка) уже не могла вмещать всех молящихся, люди стали ставить шатры вокруг мечети. Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- призвал мусульман:

«Тот, кто расширит пространство нашей мечети хотя бы на один локоть, попадет в рай!»

Благородный Усман -радыйаллаху анху- отозвался на этот призыв:

«О Посланник Аллаха! Да станет все мое имущество жертвой для Тебя! Я беру на себя дело расширения мечети!»

По этому поводу был ниспослан следующий аят:

«Только тот может соорудить мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Судный День, кто совершает салят, вносит закят и не боится никого, кроме Аллаха. Возможно, они и будут на верном пути» (ат-Тауба, 18).

Когда благородный Али собирался жениться на Фатыме аз-Захра -радыйаллаху анхума-, любимой дочери Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, он велел отнести на рынок свои доспехи, чтобы вырученные деньги использовать на свадебные расходы. Благородный Усман -радыйаллаху анху-, увидев на базаре эти доспехи, узнал в них доспехи Али. Подозвав к себе продавца, он спросил:

– Сколько хочет за эти доспехи их хозяин?

– 400 дирхамов.

Благородный Усман отправил доспехи вместе с четырьмястами дирхамами Али и сказал при этом:

«Этих доспехов не достоин никто, кроме тебя. Используй эти 400 дирхамов на свадебные расходы и прости нас».

Очень назидателен и этот случай, в котором проявились превосходство души и богатство внутреннего мира досточтимого Усмана -радыйаллаху анху- – солнца благородства и щедрости.

Во время правления благородного Абу Бакра -радыйаллаху анху- как-то в Медине возникли большие продовольственные затруднения. В этот момент из Дамаска прибыл караван из ста верблюдов, нагруженных пшеницей, принадлежавший благородному Усману -радыйаллаху анху-. Люди, увидев караван, бросились к нему, чтобы купить пшеницы. Они предлагали вместо одного даже семь дирхамов за меру пшеницы. Благородный Усман -радыйаллаху анху- сказал им:

«Нет. Есть тот, кто дает больше, чем вы. Продам ему!»

Асхабы-кирам, огорченные происшедшим, пришли к досточтимому Абу Бакру -радыйаллаху анху- и пожаловались на Усмана. Абу Бакр, понявший глубокий смысл слов Усмана -радыйаллаху анхума-, ответил им так:

«Не думайте плохо об Усмане! Он является зятем Посланника Аллаха и его другом в Обители Рая. Наверняка вы неправильно поняли его слова».

Придя вместе с асхабами-кирам к благородному Усману, Абу Бакр -радыйаллаху анхум- обратился к нему:

«О Усман! Асхабов-кирам очень огорчили твои слова».

Благородный Усман ответил:

«О халиф! Они предлагают семь дирхамов, в то время как есть более Щедрый, который дает 700 дирхамов вместо одного. Мы отдадим пшеницу Тому, кто воздаст за нее в 700-кратном размере».

Потом он раздал ради Аллаха пшеницу, нагруженную на сто верблюдов, беднякам и нуждающимся Медины. А сто верблюдов были принесены в жертву. Довольный благодеянием Усмана, благородный Абу Бакр поцеловал его в лоб и сказал:

«Я еще раньше почувствовал и понял тонкий смысл твоих слов, который не сумели постичь сахабы».

Влюбленный в Коран

В основе прекрасных качеств и высокой нравственности благородного Усмана, вне всякого сомнения, было духовное воздействие Священного Корана, ниспосланного на благословенное сердце Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-.

Благородный Усман, поистине, был **влюбленным в Коран** рабом Аллаха.

Он говорил:

«В мире земном мне была привита любовь к трем вещам: кормить досыта голодных, обеспечивать одеждой тех, кто нуждается в ней, а также – к чтению Корана».

Праведный Абу Бакр, ставший халифом, собрал комиссию из авторитетных сахабов, которая сопоставила записанные аяты Корана с заученными хафизами. Затем все аяты были собраны в единую книгу «Мусхаф» и расположены в порядке, при жизни указанном Посланником Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. Когда Ислам распространился на значительных территориях, в разных странах, третий халиф благородный Усман возглавил почетную миссию по размножению Священного Корана. В тридцатом году по хиджре он разослал Мусхафы в крупные центры. Так он предотвратил возможные разногласия и споры в отношении Священного Корана.

Священным правилом благородного Усмана -радыйаллаху анху- было, проснувшись, с благоговением целовать Книгу Аллаха. Он говорил:

«Не хочу жить ни одного дня или ночи, без того чтобы не раскрыть и не почитать Книгу Аллаха» (Кенз, I, 1225).

Таким образом, от частого пользования два его Мусхафа пришли в состояние ветхости. Абдуррахман бин Усман Ат-Тайми рассказывал:

«Однажды благородный Усман совершил намаз, прочитав в одном ракате Коран от начала до конца».

Аскетизм и Скромность

Это были нормы и правила жизни тех благословенных сахабов, которые взошли на вершины духовности, превратившись в маяки, сквозь века освещающие путь идущим за ними. Несмотря на широкие материальные возможности, которыми многие из них располагали, они вели очень скромный образ жизни, стремясь в своем усердии приблизиться и быть похо-

жими на Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. Благородный Усман был всегда одет в очень простую и чистую одежду, сшитую из недорогого грубого сукна. После обеда он спал в мечети прямо на земле, и к его благословенному телу прилипали мелкие камушки. Он потчевал других дорогими вкусными яствами в то время как сам довольствовался уксусом и оливковым маслом.

Благородный Усман -радыйаллаху анху-, проводивший дни в постах, а ночи в поклонении, ночью сам приносил себе воду для омовения, объясняя это тем, что эти часы были временем для отдыха его слуг, и он не желал доставлять им беспокойство. Абуль-Фурат рассказывает об одном случае, который отражает тонкость души и чуткость благородного Усмана, тщательно соблюдающего права рабов:

«Усман сказал своему слуге: «В свое время я оттаскал тебя за уши. Что ж, отплати мне тем же». Слуга взял его за ухо. Благородный Усман -радыйаллаху анху- подбодрил его: «Тяни сильнее, сынок. Месть только в этом мире, а в вечном мире ее нет»».

Павший за веру

Правление благородного Усмана, отличающегося скромностью и справедливостью, принесло благоденствие подданным и ознаменовалось большими завоеваниями. В состав халифата вошли Кипр, Траблус, Табаристан, Армения, была начата морская торговля. Были предприняты походы на острова Родос, Мальта и в Византию. Огромный морской флот Византии был уничтожен в Средиземном море.

Эти военные походы, с одной стороны, продемонстрировали прогресс и развитие государства, с другой стороны, привели народ к процветанию. Увеличение богатства в обществе вызвало у некоторых людей страсть и стремление к земным благам. Огонь заговора, разожженный мунафиками (лицемерами), подстрекаемыми Абдуллахом бин Саба, происходившего из иудеев, объял Исламский мир, а благородный Усман -радыйаллаху анху- в своем доме в Медине был захвачен мятежниками, которые, прибыв из разных краев, объединились все вместе.

Дело обернулось так, что его лишили пользования питьевой водой из колодца, который он выкупил на собственные деньги и передал в дар мусульманами. Халиф му'минов очень метко высказался о том безвыходном положении, в котором оказался по воле мятежников из среды его подданных, обращая внимание на то, что и после него будут возникать смуты:

«Я подобен отцу дурных детей, которого они при жизни не слушают, а когда умрет, начинают сокрушаться по нему!»

Благородный Усман не давал разрешения сахабам силой уничтожить мятежников, так как не хотел, чтобы из-за него была пролита кровь. Он говорил им:

«Я предпочитаю тихо и с покорностью умереть до пролития крови, чем умереть после пролития крови».

Хотя он многократно пытался образумить мятежников, они не желали прислушиваться к его увещеваниям. В тот день праведный халиф Усман -радыйаллаху анху- держал пост. Он читал Священный Коран, когда принял смерть шахида от рук мятежников. Ему было тогда уже больше 80 лет.

В тот драматический момент капля священной крови отдавшего жизнь за веру халифа упала на строки аятов Корана: **«…Аллаха достаточно тебе против них, ибо Он – Слышащий, Знающий»** (аль - Бакара, 2/137).

Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Клянусь Аллахом, что Усман непременно будет заступником 70000 человек, уготованных для Ада и введет их в Рай» (Дейлами, Фирдаус, 4/360).

Попробуем же с искренним сердцем проникнуться мудростью и духовным благом изречений благородного Усмана -радыйаллаху анху- в надежде получить свою долю от света знаний, познания Всевышнего (ма'рифатуллах) и высокой нравственности этого сахаба, чьи достоинства столь благородны и высоки.

Мудрые изречения благородного Усмана -радыйаллаху анху-

«Самый разумный человек тот, кто призывает себя к суду совести, тот, кто умеет держать свой нафс (эго) под контролем, тот, кто совершает благие деяния ради жизни после смерти, и тот, кто обретает свет Аллаха, чтобы рассеять мрак могилы своей».

«Да убоится раб божий, что Аллах воскресит его слепым, в то время как он зрячий! Тому, кто понимает сокровенные смыслы, тайны и причины, достаточно выразительного емкого слова. Те, кто духовно глух, не услышат истину…»

«Существует 5 признаков праведности и благочестия му'минов:

1. Быть рядом с теми, кто усердствует на пути истины.

2. Умение держать свой язык под контролем, воспитывая свой нафс.

3. В случае, когда он обретает что-либо, заставляющее его забыть о любви к Аллаху, уметь отличить пользу и вред для себя. Воспринимать как подарок благую возможность обретения хоть небольшой крупицы от религии!

4. Воздержанность в пище, т.е. не переполнять желудок даже дозволенной шариатом пищей из опасения, чтобы в него не попало что-либо недозволенное религией.

5. Думать, что все люди обретут спасение, в то время как только он будет уничтожен Аллахом».

«Истинный му'мин испытывает 6 видов страха:

1. Страх потерять веру. Ибо в священных аятах сказано:

«Господи наш! После того как Ты направил наши сердца на прямой путь, не отклоняй их (с него)» (Али Имран, 8).

«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха как должно и не умирайте, не обратившись в ислам!» (Али Имран, 102).

2. Страх того, что ангелы запишут в книгу деяний человека то, что обесславит его в день Страшного суда. Ибо в священном аяте сказано:

«В тот день она поведает [человеку] **о том, что с нею, поскольку Господь твой внушил ей (поведать об этом)»** (аз-Зилзаля, 4-5).

3. Страх, что шайтан сорвет все его планы, все окажется тщетным, что все дела человека направлены не в его пользу, а против него.

(Иблис сказал): **«Господи! За то, что Ты свел меня с пути истины, я** [исхитрюсь] **приукрасить** [все дурное] **на земле и непременно совращу всех Твоих рабов, за исключением тех, которые искренни»** (аль-Хиджр, 39-40).

4. Страх быть застигнутым врасплох ангелом Азраилем.

В священном аяте сказано:

«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе» (аль-Хиджр, 99).

В хадисе-шариф сказано:

«Человек умирает в том состоянии, в каком жил, и воскреснет в том состоянии, в каком умер» (Муслим, Джаннат, 83; Мунави, V, 663).

Благородный Усман -радыйаллаху анху-, влюбленный в Коран, слившийся с ним, распространивший его по всем четырем частям света, по милости Аллаха, стал шахидом, читая Коран.

5. Страх из-за беспечности и невежества лишить себя жизни в вечном мире, высокомерно понадеявшись на земные блага. В священном аяте сказано:

«…А земная жизнь – лишь [преходящая] **утеха обольщением»** (Али Имран, 185).

6. Страх, увлекшись заботами о детях и семейными делами, не быть в достаточной степени занятым поминанием Аллаха (зикруллах).

В Священном аяте сказано:

«Знайте, что ваше имущество и ваши дети – испытание для вас, и что у Аллаха уготовано [верующим] **великое вознаграждение»** (аль-Анфаль, 28).

«Несомненно, что земной мир бренен, потусторонний мир – вечен. Пусть то, что бренно, не введет вас в заблуждение и не собьет с дороги, избаловав вас, и не помешает вам сохранить и сберечь то, что вечно.

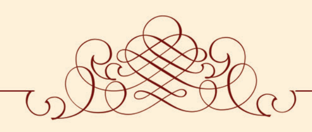
Преходящему предпочитайте вечное. Земной мир имеет конец, и к Аллаху – возвращение, бойтесь Аллаха» (Ибн Абид-Дунья, Мавсуа, 177).

«Не откладывая, совершайте добро, которое под силу совершить вам, пока вас не настигла смерть».

Пусть Всевышний Господь удостоит нас доли совершать наши деяния в соответствии с этими мудрыми наставлениями и поможет нам удостоиться заступничества праведного халифа Усмана. Пусть Аллах удостоит нас дружбы с ним и нахождения рядом с ним в вечном мире, осветив наши сердца любовь к нему!

Аминь!

Жизненные принципы праведных халифов - 4 -

Благородный Али

-радыйаллаху анху- (656-661)

Он, высокочтимый Имам Ахлю-бейта, родился внутри Священной Каабы. Был убит, когда проводил утренний намаз в Куфе. Он был вершиной мудрости и добродетели. Вот одно из его прекрасных изречений:

«Религия и этот мир будут стоять в благополучии и спокойствии до тех пор, пока будут соблюдаться эти четыре условия:

1) Богатые, имеющие данное им Аллахом во временное пользование богатство, не будут скупиться.

2) Ученые будут поступать согласно своим знаниям.

3) Невежественные не будут кичиться своим незнанием.

4) Нищие не станут продавать свою вечную жизнь за жизнь земную».

Жизненные принципы праведных халифов - 4

БЛАГОРОДНЫЙ АЛИ

- радыйаллаху анху- (656-661)

Благородный Али -радыйаллаху анху- появился на свет чудесным образом, родившись внутри Каабы (см. Хаким, Мустадрак, III, 549). Так как семья у его родителей была большая, Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- взял мальчика под свою опеку. Так, с пятилетнего возраста Али находился на воспитании и под опекой Милости миров -салляллаху алейхи ва саллям-, поэтому дикие нравы и обычаи периода джахилии (невежества) не коснулись его. Он стал первым ребенком, принявшим Ислам и уверовавшим в Аллаха.

После того как Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- была поручена миссия пророчества, он ежегодно вместе с Али или Абу Бакром -радыйаллаху анхума- отправлялся к племенам, собиравшимся на ярмарку близ Мекки, чтобы проповедовать им истину Ислама. Когда благородный Али не сопровождал Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, он, пользуясь случаем, что жители Мекки выезжали на ярмарку, направлялся в опустевшую Каабу и разбивал там идолов. Благородный Али, отвлекая внимание врагов на себя, обеспечил возможность совершения хиджры Свету бытия, нашему Пророку -салляллаху алейхи ва саллям-. Чтобы сбить с толку мушриков (язычников), окруживших со всех сторон благословенный дом Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, он, подвергая себя смертельной опасности ради спасения Посланника Аллаха, укутался в его зеленую хырку и расположился на его ложе. Мушрики, ворвав-

шись в дом, чтобы убить Пророка, были поражены, найдя в нем не Мухаммада -салляллаху алейхи ва саллям-, а Али. Таким образом, было выиграно время для того, чтобы Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, сопровождаемый Абу Бакром, мог скрыться от преследования мушриков.

После того как благородный Али, выполняя наказ Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, раздал хозяевам вещи, которые те передали на хранение Гордости вселенной -салляллаху алейхи ва саллям-, он вышел в путь в Медину. После тяжелого, изнуряющего перехода, во время которого днем он укрывался от палящего солнца, а ночью шел, благородный Али предстал перед Посланником Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- с опухшими и окровавленными от долгой ходьбы ногами. Во втором году хиджры, по повелению, снизошедшему от Всевышнего Аллаха, он стал мужем благочестивой Фатымы -радыйаллаху анха-. Таким образом, он удостоился чести и счастья стать уважаемым зятем Милости всех миров -салляллаху алейхи ва саллям- и членом его семьи – **«Ахлю-бейт».** Он стал причиной прихода в этот мир 11 выдающихся личностей Ислама, имеющих родственную связь с Гордостью вселенной -салляллаху алейхи ва саллям-. Благочестивый, богобоязненный, скромный образ жизни семьи досточтимых Али и Фатымы -радыйаллаху анхума- был выражением высоты духа, достойного воспевания в лирических преданиях. С этой точки зрения, Ахлю-бейт заняли место среди избранных личностей Тасаввуфа.

Султан щедрых

Благородный Али -радыйаллаху анху-, получивший благословенное воспитание Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-,

никогда не проявлял склонности к земным благам, Поэтому жизнь его была полна удивительных проявлений исламского братства и самопожертвования, заботы о людях и любви к ближнему. Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал так:

«Когда Аллах желает добра какому-нибудь своему рабу, Он использует его на пути удовлетворения потребности людей» (Суюти, II, 4/3924).

Благородный Али -радыйаллаху анху-, взволнованный этой благой вестью, ответил так:

«Существуют две милости. Я не знаю, какая из них больше всего радует меня. Первая – визит человека ко мне с надеждой, что я смогу помочь ему в удовлетворении его нужды, и его искренняя просьба о помощи.

Вторая – это исполнение желания человека. Я предпочитаю улаживание дел мусульманина, будучи полезным для него, обладанию золотом и серебром всего мира» (Али аль - Муттаки, Канзуль-Уммаль, VI, 598/17049).

Вот несколько примеров, в которых проявилась его высокая нравственность. Однажды Али спросил у своей супруги Фатымы аз-Захры -радыйаллаху анхума-:

«Я очень голоден, нет ли в доме чего-нибудь поесть?»

Благочестивая Фатыма ответила, что в доме нет ничего съестного, но есть 6 мелких монет. Взяв деньги, благородный Али направился в сторону рынка, чтобы купить какой-нибудь провизии. По пути на рынок он увидел, как один человек, схватив за ворот мусульманина, грозил ему:

«Или верни мне то, что полагается по праву, или пойдем в суд!»

Хотя мусульманин, который задолжал этому человеку, просил у него отсрочки выплаты долга, тот согласия не давал. Благородный Али, ставший свидетелем потасовки между ними, спросил:

«Из-за какой суммы денег вы спорите?»

Услышав в ответ, что спор шел из-за 6 монет, он отдал те 6 монет, в которых нуждался сам, избавив тем самым должника от его затруднений. Потом он подумал, что скажет своей жене, когда вернется без денег и продуктов. Наконец, он пошел домой, решив так:

«Фатыма происходит из рода Пророка, она – его дочь, она – госпожа всех женщин, поэтому должна понять меня».

Благородный Али рассказал Фатыме обо всем случившемся, и она ответила так:

«Альхамдулиллях, ты поступил хорошо, избавив мусульманина от тюрьмы. Нам достаточно Всевышнего Аллаха». Но она опечалилась. Благородный Али, почувствовав ее печаль и посмотрев на своих двух сыновей, плакавших от голода, с тяжестью на сердце вышел из дома:

«Схожу-ка я к Посланнику Аллаха, чтобы при виде его благословенного лица забыть о своей печали».

По пути к дому Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- он встретил какого-то человека, который вел на поводу откормленного верблюда. Обратившись к благородному Али, он спросил:

«Я продаю этого верблюда, хочешь купить?»

Хотя благородный Али возразил, что у него нет денег, человек отдал верблюда в долг за 100 дирхамов.

Только благородный Али двинулся по дороге, держа за повод верблюда, как какой-то другой человек, приблизившись к нему, спросил:

«Не продашь ли ты своего верблюда за 300 монет?»

Благородный Али согласился и продал верблюда тому человеку. Получив 300 монет, он купил на рынке съестное и вернулся домой. Дома он рассказал обо всем случившемся благочестивой Фатыме. Поев досыта, они возблагодарили Аллаха. А чуть позже благородный Али, выйдя из дома, направился к Посланнику Аллаха. Милость всех миров -салляллаху алейхи ва саллям- спросил у него, знает ли он, у кого купил верблюда и кому продал. Али -радыйаллаху анху- ответил:

«Это известно Аллаху и Его Посланнику».

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Верблюда тебе продал Джибриль, а купил Исрафиль (алейхумассалям). А верблюд был ниспослан из райских садов. Всевышний Аллах за то, что ты избавил мусульманина от материальных трудностей, воздал тебе, многократно преумножив твои блага. Но счет, который Он предъявит тебе в вечном мире, никому не известен, кроме Него».

Ата, передавая предание от ибн Аббаса -радыйаллаху анхума-, рассказывал так:

«Однажды ночью благородный Али -радыйаллаху анху-, нанявшись на работу, поливал финиковые деревья в саду. Утром, получив за свою работу небольшое количество ячменя,

он направился домой. Дома его жена, благочестивая Фатыма, перемолов на ручном жернове треть ячменя, приготовила блюдо, называемое «хазыра». Когда еда была готова, к их порогу пришел нищий и попросил дать что-нибудь из еды. Они отдали все, что было приготовлено. Перемолов вторую треть ячменя, они еще раз приготовили пищу. Как только еда была готова, к ним пришел сирота и попросил поесть. Всю приготовленную на этот раз еду они отдали сироте, а сами, перемолов оставшуюся треть ячменя, в третий раз приготовили еду. В тот момент, когда еда была готова, у их дома появился пленный мушрик (язычник) и попросил дать хоть что-нибудь, чтобы утолить голод. Отдав ему приготовленное блюдо, они сами в тот день остались голодными. По другому преданию, досточтимые Али и Фатыма -радыйаллаху анхума- в течение трех дней подряд держали пост и каждый раз отдавали еду, предназначенную для ифтара (разговения), то нищему, то сироте, то пленнику, разговляясь только водой. Именно в связи с этим были ниспосланы следующие священные аяты: **«Они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, хотя и сами нуждаются в ней,** [и говорят]**: «Мы даем пищу, только чтобы угодить Аллаху, и не хотим от вас ни вознаграждения, ни благодарности. Ведь мы страшимся Господа своего в тот мрачный, гневный день». Аллах избавил их от бедствий того дня и одарил их процветанием и радостью»** (аль-Инсан, 8-11)». (Вахиди, Асбабу Нузуль, стр. 470; Замахшари, аль-Кашшаф, VI, 191-192; Рази, XXX, 244).

За высокую нравственность и исключительную жертвенность на пути Аллаха, которые были присущи благородному Али -радыйаллаху анху-, Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- назвал его **«Султануль - Асхийя»** (Султаном щедрых).

В той же степени, что праведностью, щедростью, глубокими знаниями, проницательностью, мудрыми, справедливыми

решениями благородный Али -радыйаллаху анху- славился среди сахабов своим мужеством и отвагой.

Победоносный Лев Аллаха

Благородный ‘Али -радыйаллаху анху- принимал участие во всех священных войнах за Ислам и показал себя настоящим героем. Он не смог участвовать лишь в походе Табук, так как Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- оставил его в Медине, чтобы обеспечивать нужды мусульман и охранять безопасность «ахлю-бейт». Доблестный сахаб, чьи мужество и отвага были известны каждому, и который желал быть в рядах воинов, отправляющихся на битву, сказал:

«О Посланник Аллаха! Что же ты оставляешь меня около женщин и детей?»

Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-, успокаивая его, дал ответ, который возвысил благородного ‘Али на заслуженный уровень и явился для него лучшей наградой:

«О Али! Кем являлся Харун для Мусы, тем являешься и ты для меня! Однако после меня больше нет пророков!»

По обычаям арабов, прославившиеся своей удалью и храбростью воины выходили перед началом боя на поле и вызывали со стороны противника достойных себе, чтобы сойтись с ними в честном поединке. И, как правило, честь войска Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- в поединках богатырей отстаивал благородный Али, который, по милости Аллаха, побеждал во всех схватках. Чтобы подчеркнуть это выдающееся качество благородного Али -радыйаллаху анху-, дарованное ему Аллахом, его прозвали **«Асадуллахиль-Галиб»** (Победоносный Лев Аллаха).

Несомненно, в основе его героизма лежали высокие духовные качества, обретенные благодаря благословенному влиянию и воспитанию Посланника Аллаха. Гордость вселенной -салляллаху алейхи ва саллям- говорил:

«Истинно мужественный человек не тот, кто одолел в борьбе своего соперника, а тот, кто может контролировать себя в минуты гнева» (Муслим, «Бирр», 107).

Благородный Али -радыйаллаху анху-, живший с осознанием того, что обладание истинной силой и обретение воинственного духа невозможны без победы над собственным нафсом (эго), стал воплощением этого хадиса-шариф. Например, как красноречиво свидетельствует о тонкости его души эпизод с поверженным на землю в бою на священной войне врагом, который в бессильной злобе плюнул в благословенное лицо героического сахаба. И Асадуллахиль-Галиб отпустил побежденного противника, вдруг отказавшись от мысли убить его. Его поведение поставило в тупик мушрика, которого он отпустил, даровав жизнь. И теперь среди жаркой схватки боя, он, забыв о войне, просил объяснить благородного Али, почему тот отпустил его на свободу. Любящий Всевышнего Аллаха Али ответил ему так:

«Война за веру бывает двух видов: один вид войны – это сражение с такими неверными, как ты. И ведется она ради одобрения и довольства Аллаха. Другой вид войны – это война с желаниями и побуждениями нафса. Я воюю с тобой ради Аллаха, чтобы добиться Его одобрения и довольства. Однако если бы я убил тебя в тот момент, когда ты плюнул мне в лицо, я убил бы тебя, чтобы удовлетворить гнев моего нафса, и мой нафс одержал бы надо мной победу. Поэтому я отпустил тебя на свободу. Я совершил усилие над собой, чтобы

укротить свой нафс. И, одержав победу над ним, совершил великий джихад (джихад аль - акбар). Ибо подчинение мусульманина собственному нафсу представляет больший вред, чем вред, причиняемый таким неверным, как ты».

Мудрый ответ Али -радыйаллаху анху- дошел до самого сердца того человека, пелена неведения спала с его глаз, а душа наполнилась светом веры в Аллаха. Позднее он участвовал во многих священных войнах рядом с благородным Али -радыйаллаху анху- на стороне мусульман. Он стремился никогда не смешивать гнев нафса с праведным гневом на пути священной войны во имя Аллаха, сражаясь сначала со своим нафсом, а потом с врагом. Вместе с тем, что благородный Али -радыйаллаху анху- проявлял чудеса героизма на полях сражений, он, посвятив свою жизнь служению и поклонению Всевышнему Аллаху, постоянно пребывал в состоянии близости к Господу и нахождения в Его высочайшем Присутствии. В одном бою досточтимый Али был ранен в ногу стрелой. Как ни старались его товарищи, сильная боль не позволяла извлечь стрелу.

Али -радыйаллаху анху- велел им:

«Давайте, я встану на намаз, а вы вытащите стрелу из ноги!»

Досточтимый Али -радыйаллаху анху- при совершении намаза отрешался от всего, даже от собственного тела. Когда он встал на намаз, стрела, попавшая ему в ногу во время сражения, была легко извлечена, так как в состоянии намаза он не чувствовал даже физической боли. Интересно, много ли людей в мире могут совершать намаз в подобном состоянии?

От Каабы к Мечети Куфы

После ухода в мир иной Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, благородный Али -радыйаллаху анху- всегда находился рядом с праведными халифами и все свои силы отдавал служению халифату. Он принимал участие во всех государственных советах и своими проницательными и смелыми суждениями участвовал в принятии важных решений. Когда благородный Усман -радыйаллаху анху- испил чашу шахида, обязанности по правлению халифатом, по решению и настоянию сахабов, взял на себя благородный Али.

Одним из первых распоряжений праведного халифа Али -радыйаллаху анху- было перенесение государственного центра из Лучезарной Медины в Куфу. Ибо превращение благословенного города, полного святых воспоминаний и священной памяти о Посланнике Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- в арену политической борьбы и распрей, глубоко ранило души му'минов. И, чтобы сохранить Медину как оазис безопасности и высокой духовности, центр знания и просвещения, было принято это мудрое решение. И в самом деле, в Куфе, куда он перебрался, вся оставшаяся часть его жизни прошла в борьбе с интригами, заговорами, мятежами. Однажды благородному Али -радыйаллаху анху- предложили:

«О Амир Му'минов! Позвольте нам охранять вас!»

Он ответил:

«Стражем человека является смерть».

За несколько дней до того, как праведный халиф Али -радыйаллаху анху- пал борцом за веру, он, словно почувствовав близкую смерть, отказался принимать пищу. Тем, кто спрашивал у него, почему он не ест, он ответил:

«Я желаю, чтобы повеление Господа осуществилось в то время, когда я голоден».

Прошло не так много времени, как он пал от руки ибн Мульджама в мечети Куфы, где совершал утренний намаз. Ему было 63 года. Джундаб бин Абдуллах сказал смертельно раненному Али -радыйаллаху анху-:

«О Амир Му’минов! Не дай Аллах, что мы останемся без тебя, но, если это случится, мы присягнем на верность твоему сыну Хасану».

Благородный Али с той же проницательностью, которую проявил в свое время и благородный Умар -радыйаллаху анхума-, сказал всего несколько слов:

«В этом деле я не буду ни приказывать вам, ни налагать своего запрета. Вам виднее».

Затем сделал последние наставления благородным Хасану и Хусейну -радыйаллаху анхума-:

«Завещаю вам благочестие и богобоязненность. Не придавайте значения земным благам. Не сокрушайтесь и не плачьте из-за утрат. Всегда говорите правду. Совершайте свои поступки в соответствии с Книгой Аллаха. Будьте врагами угнетателей и заступниками угнетенных. Не слушайте тех, кто отрицает или подвергает сомнению предписания религии!»

Потом благородный Али -радыйаллаху анху- произнес «калимаи-шахадат» и, начав путешествие в вечный мир, закрыл книгу своей жизни. Удостоившийся чести появиться на свет в Каабе, он сделал свой последний вздох, находясь в мечети Куфы. Впоследствии Муавийя, находящийся на пороге

смерти, выразил в своих последних словах те душевные муки и раскаяние, которые он переживал в связи с тем, что вступил в борьбу против благородного Али -радыйаллаху анху-: «Ах, если бы я был обыкновенным, тихим, ни во что не вмешивающимся человеком из племени Курайш, живущим в долине Зи-Тува, и вовсе не вступал в эти (государственные) дела» (Ибн Асир, аль-Бидая, VIII, 135).

Великий аулия Джунайд Багдади -рахматуллахи алейхи- сказал:

«Если благородный Али -радыйаллаху анху- во время всех этих войн мог бы уделить этому больше времени, то сколько еще знаний из Корана мы бы могли получить, благодаря его наставничеству. Ибо, он – предводитель арифов, посвященных в божественные тайны. Он сказал слова, которые не были сказаны никем, и подобные которым не сумел бы сказать никто».

Мудрые изречения благородного Али -радыйаллаху анху-

«Дайте покой и отдых вашим душам посредством мудрых, наводящих на размышление слов. Ибо точно так же как тело устает и ослабевает, так же устает и душа».

«Нет проку в намазе, не совершаемом в состоянии приближения к Создателю; в посте, совершаемом без остережения от пустых действий и грехов языка; в чтении Корана – без размышлений; в знании, не утвердившимся в сердце; в имуществе, из которого не жертвуется для помощи нуждающимся людям; в братстве, которое не проявляется в трудные

моменты; в благах, за которые не воздана благодарность Аллаху; в ду’а, произнесенной неискренне».

«Люди воспринимают враждебно то, что им не известно».

«Рай принадлежит щедрым, Ад – место обитания невежественных».

«Невежественных не спросят, почему они не знали, прежде чем ученые не ответят на вопрос: «Почему не научили?»

«Тот, кто жаждет Рая, тот спешит совершать благодеяния. Испытывающий страх перед пламенем остерегается искушений. Тяга к наслаждениям и удовольствиям этого мира угасает у тех, кто верит, что умрет. Тому, кто познал суть бренного мира, становятся воочию видны зло, несчастья и беды».

«Благовоспитанность и человечность в религии есть плоды здравого рассудка».

«Кто истинно умен, тот краток и лаконичен в своей речи».

«Знающий о том, что его слова являются деяниями, говорит мало и только о том, что имеет отношение к нему».

«Лучше хранить молчание до тех пор, пока не спросят, чем говорить до тех пор, пока не попросят замолчать».

«Не вздумай отвечать на низкие слова. Ибо у произносящего их в запасе много низких слов. На твой ответ он вновь ответит тебе тем же».

«Да сохранит тебя Аллах шутить с невежественным человеком. Он может ранить твою душу тем, что речь его язвительна и цинична».

«Говорите с людьми таким языком, который понятен им».

«У горбатого и тень крива».

«Будь благожелателен к рабам Аллаха. Если будешь таковым, то избавишься от многих трудностей».

«Если человек не следует сунне Аллаха, сунне Его Посланника и сунне праведников, значит, что он не имеет ничего. Сунна Аллаха – это хранить тайну, сунна Его Посланника – это найти способы обхождения с людьми через высокую нравственность, а сунна аулия Аллаха – терпеть и сносить неудобства и муки, доставляемые людьми».

«Если хочешь подружиться с человеком, то вначале соблюдай некоторую дистанцию в отношении него. Если он при этом относится к тебе нормально, то продолжай дружбу, а если – нет, откажись от этой дружбы».

«Человек, который охвачен жаждой мести, не может совершать дел, приносящих пользу. Ибо сердце не настолько широко, чтобы вмещать в себя два противоположных занятия».

«Улыбка му'мина – на его лице, а грусть – в его сердце».

«Суметь добиться всех возможных благ означает умереть мусульманином».

«Чем же хвалиться сыну Адама? Его начало – в капле жидкости, его конец – смерть! Как он не может создать

даже средства своего существования, так же не может спасти себя от смерти».

«В жизни наступают разные полосы. Один день приносит удачу человеку, а другой день – против человека. Не обольщайся, когда он на твоей стороне. Не плачь и не жалуйся, когда он не на твоей стороне!»

«Сегодня – день совершения деяний, когда призыва к отчету нет. Завтра тебя призовут к ответу за твои деяния, и не будет возможности для совершения дел».

«Мгновения – это шаги, устремленные навстречу смерти».

«Религия и этот мир будут стоять в благополучии и спокойствии до тех пор, пока будут соблюдаться эти четыре условия:

1) Богатые, имеющие данное им Аллахом во временное пользование богатство, не будут скупиться.

2) Ученые будут поступать согласно своим знаниям.

3) Невежественные не будут кичиться своим незнанием.

4) Нищие не станут продавать свою вечную жизнь за жизнь земную».

«Прекрасно смирение богатых перед Аллахом, желающих воздаяния от Него. Еще прекраснее состояние бедных людей, которые, проявляя покорность Аллаху, не желают ничего от богатых, будучи довольны своим положением».

«Недостаток и нужда имеют больше блага, чем зависимость от чьей-то милости».

«Честность, порядочность – украшение бедных людей, а благодарность Аллаху – богатых».

«Скупость – причина всех дурных качеств и поступков».

«Поистине, сострадание ведет к щедрости, щедрость – к смирению, а смирение – к служению».

«Впав в нищету, дай садака и обрети прибыль у Аллаха. Много благодари Аллаха тогда, когда станешь обладателем благ! Будь бдителен! Не упусти блага Аллаха, мало благодарив Его!»

«Из благ в этом мире счастья религии Ислам тебе достаточно. Из занятий тебе достаточны богобоязненность и покорность Аллаху. Самый назидательный из всех уроков – смерть. С тебя ее достаточно».

«Четыре самые большие трудности деяний:

1. Прощать в момент гнева.

2. Проявлять щедрость в то время, когда сам испытываешь нужду.

3. Остерегаться наущений нафса, оставаясь в одиночестве.

4. Говорить правду в лицо человеку, перед которым испытываешь страх, или от которого ждешь выгоды».

«Того, кто преувеличивает малые беды, Аллах подвергает большим несчастьям».

«Имущество, богатство – это исходный материал для искушений и желаний нафса. (Желания, связанные с естественными потребностями и устремленность к мирским бла-

гам – ключ к беспокойству, грусти и тоске). Зависть не приносит ничего, кроме бессмысленной усталости».

«Мирские страсти и надежды ослепляют даже проницательного, мудрого человека».

«Ценность человека прямо пропорциональна содержанию и цели его желаний и стремлений».

«У того, кто более всего занят удовлетворением бесконечных желаний и страстей своего нафса, дела придут в упадок».

«Судьба находит и того, кто не ищет ее».

«Нет никакой другой платы за ваши души, кроме Рая. А если это так, то продавайте же свои души взамен на рай!»

«Праведники – это люди, которые понимают внутреннюю суть земного мира, в то время как другие люди видят лишь его явную, видимую сторону».

«Вера раба Аллаха не будет совершенной до тех пор, пока он не будет доверять больше тому, что имеется у Аллаха, чем в его собственных руках!»

Пусть наш Господь удостоит нас счастьем и возможностями совершать наши деяния в соответствии с этими мудрыми словами, проникнувшись их глубиной и смыслом! Пусть наш Господь сделает так, чтобы в наших сердцах всегда присутствовала любовь к четырем праведным халифам, самым близким сподвижникам и друзьям Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-! Пусть наш Всемилостивый Господь соберет нас и объединит с ними в вечном мире!

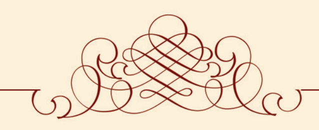
Вне всякого сомнения, будущее пребывание в вечном мире вместе с этими благословенными сахабами начинается уже

в этом мире. Если мы сумеем в этой жизни проникнуться любовью, почтением, дружественными чувствами к ним, то, иншаЛлах (если будет угодно Аллаху), завтра, в мире вечном, мы удостоимся их близости.

Пусть Господь удостоит всех нас облачиться превосходной нравственностью четырех праведных халифов – Хулафа Рашидин! Пусть Всемогущий Господь милостиво удостоит нас их заступничества!

Аминь!

Общество и Правители

Если общество себя исправит, то будет иметь справедливых правителей, а если отступит от благого и погрязнет в безнравственности и грехе, то во главу его встанут правители, которых заботят лишь их собственные выгоды. Ибо правители являются порождением общества, то есть, выходят из самого этого общества… Для достижения общественного спокойствия и благополучия правителям и народу необходимо, в первую очередь, искать недостатки у себя и стараться их исправить. То есть, этическая норма Тасаввуфа: «критика – к себе самому, терпимость – к другим» необходима не только для достижения целостности и красоты духовной жизни, но и общественной тоже.

ОБЩЕСТВО И ПРАВИТЕЛИ

Всевышний Аллах, исходя из особенностей своих созданий, установил для них самый лучший жизненный порядок и общественные отношения. Наш Господь желает, чтобы человек, которого он сотворил самым превосходным образом с точки зрения физической и духовной красоты и способностей, жил с таким состоянии души, чтобы уметь чувствовать проявления величия и потоков божественного могущества в окружающем мире.

В священном аяте говорится: **«Он возвысил небо и установил весы, чтобы вы не преступали границы дозволенного на весах»** (ар-Рахман, 7-8).

Кроме того, наш Господь создал людей более нуждающимися друг в друге, чем все другие создания. По этой причине, на протяжении всей истории цивилизации люди, понимая, что не смогут прожить в одиночку, всегда стремились к созданию общественных отношений, начиная с небольших племен и до построения огромных государств. Для того чтобы это стремление гармонично было претворено в жизнь, необходимо существование правителя, который будет направлять общество в условиях согласия (консенсуса) между ним и обществом.

Общества и правители подобны зеркалам, изображения которых отражаются друг в друге. Это означает, что все общество, начиная с маленькой семьи или племени и до больших наций, обретает форму, соответствующую материально-духовному уровню правителя, и наоборот, правители определяют-

ся, исходя из материально-духовных достоинств и состояния общества. Компетентность и справедливость властителей гарантирует мир и благополучие общества и, в противоположность этому, неспособный и некомпетентный лидер становится причиной разложения общества.

С другой стороны, в том случае, если общество себя исправит, то будет иметь справедливых правителей, а если отступит от благого и погрязнет в безнравственности и грехе, то во главу его встанут правители, которых заботят лишь их собственные выгоды. Ибо правители являются порождением общества, то есть, выходят из самого этого общества.

С этой точки зрения, для достижения общественного спокойствия и благополучия правителям и народу необходимо, в первую очередь, искать недостатки у себя и стараться их исправить. То есть, этическая норма Тасаввуфа: «критика – к себе самому, терпимость – к другим» необходима не только для достижения целостности и красоты духовной жизни, но и общественной тоже. Действительно, в аятах Корана Всевышний Аллах говорит:

«Есть у него (человека) ангелы, следующие впереди него и позади него и охраняющие его по повелению Аллаха. Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя. Если же Аллах пожелает людям зла, то ничто не предотвратит этого. Нет у них властелина, кроме Него» (ар-Рад,11).

«Это произошло потому, что Аллах отменяет милость, которую Он оказал людям, пока они сами не изменяют того, что в их душах. Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий» (аль-Анфаль, 53).

Как сказано в священных аятах, божественные блага, милость и сострадание к какому-либо народу зависят от того, как этот народ сохраняет свое достоинство и честь. Когда люди утрачивают те прекрасные качества, которыми доволен Аллах, то их покидает милость и благо Аллаха, и начнется анархия. Наступает положение, о котором сказано в хадисе-шариф: *«под землей лучше, чем на ней»*.

Поэтому общество, желающее иметь праведного правителя и жить в спокойствии, в первую очередь, должно обратиться к себе и привести свое положение и действия в состояние, соответствующее довольству Всевышнего Аллаха. Действительно, Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- в одном из хадисов предостерегал:

«Какими вы будете, так вами и будут управлять» (Суюты, Джамиу-с-Сагир, II, 82).

Следующий пример очень хорошо раскрывает эту истину:

«Когда благородный Али -радыйаллаху анху- был тяжело ранен от руки Ибн Мульджама, собрались люди и сказали:

– О предводитель правоверных! Назначь нам правителя!

Благородный Али -радыйаллаху анху- ответил им:

– Я вас оставляю точно так же, как нас оставил Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. В то время мы тоже говорили: «О Посланник Аллаха! Назначьте нам правителя!», но Гордость Вселенной -салляллаху алейхи ва саллям- ответил: *«Если Всевышний Аллах увидит в вас благо, Он выберет для вас благонравного правителя»*. Значит, в те времена Всевышний Аллах увидел в нас благо, раз назначил главой благородного Абу Бакра» (Хаким, III, 156/4698).

Во времена правления праведного халифа Али -радыйаллаху анху- появилось много разногласий и смут. Однажды у него спросили:

– Во время правления халифов, бывших до тебя, не было таких разногласий, почему они появились в твое время?

Этот великий человек, являющийся кладезью знания, ответил:

– Они были правителями таких людей, как я, я же стал правителем таких, как вы.

Он хотел выразить этими словами, что поведение правителей формируется в соответствии с духовным состоянием и ориентирами тех людей, которыми они управляют. Это положение справедливо и в отношении влияния правителей на людей.

Благородный Умар -радыйаллаху анху- сказал по этому поводу:

«اَلنَّاسُ عَلَى سُلُوكِ مُلُوكِهِم/ Люди перенимают ту дорогу, манеру и поведение, которых придерживается правитель».

«Пока руководители будут придерживаться верного пути, люди тоже будут держаться правильного направления» (Ибн-уль-Джаузи, Манакыб, с. 223).

И действительно, народ, в большинстве случаев, подражает своим правителям и следует за ними. Этот пример из истории показывает, насколько меняется общество с изменением духовного состояния лидера:

«Один из халифов династии Омейядов, Валид бин Абдульмалик был увлечен красивыми архитектурными строениями. Люди тоже, следуя ему, начали проявлять интерес к архи-

тектуре. На собраниях вошло в привычку вести разговоры о строительстве и конструкции зданий. Халиф Сулейман бин Абдульмалик был любителем поесть. Люди его времени тоже тратили время в пустых разговорах про еду и питье.

А Умар бин Абдульазиз был человеком поклоняющимся и воздержанным. В его время люди встали на путь поклонения и повиновения. Они говорили друг с другом на темы духовности, интересовались при встречах: «Сколько аятов Корана ты выучил наизусть этой ночью, сколько раз ты постился в этом месяце, скольким беднякам и больным ты помог?»

Действительно, состояние и поведение находящихся у власти рано или поздно определенным образом распространяется на общество в целом. Так, хорошие и добрые дела правителей распространяются на все общество в виде доброжелательной, благостной атмосферы, и, наоборот, ошибки и некомпетентные действия находящихся у власти способствуют распространению недовольства и смуты в обществе.

Есть пословица: «Рыба гниет с головы». Поэтому все руководители, начиная с глав семей, руководителей коллективов вплоть до правящих кругов власти обязаны контролировать себя. Они должны осознавать, насколько велика лежащая на них ответственность. Совет шейха Эдебали Осману Гази указывает на имеющуюся тонкую связь: *«Не забывай, что те, кто парит наверху, имеют меньшую безопасность, чем находящиеся на земле».*

Когда благородный Умар -радыйаллаху анху- приказывал или запрещал что-либо, он начинал со своей семьи. Собирая семью, он говорил:

«Я запретил то-то и то-то. Люди следят за вами подобно тому, как хищная птица следит за добычей. Если вы преступите этот запрет, они тоже преступят, и до тех пор пока вы, опасаясь, будете придерживаться запрета, они будут поступать так же. Клянусь Аллахом, если кто-то из вас ослушается этих запретов, то из-за родственных отношений со мной, я накажу еще больше. Теперь кто желает – пусть соблюдает, а кто не желает – пусть не соблюдает» (Ибн Джаузи, Манакыб, с. 266).

Если обратиться к периодам расцвета государства, то можно заметить, с какой тщательностью и мудростью правители выполняли свои обязанности. Как хорошо отражает тонкие взаимосвязи в обществе эта инструкция Кануни Султана Сулеймана Великолепного, султана Османского государства, отправленная Гази Бали Бею:

«Пристально следи за народом. Если главы и заместители будут праведными людьми, общество тоже станет праведным. Народ отражает положение правящих.

Есть некоторые люди, которые проводят дни в посте, а ночи – в намазах и поклонениях. Есть некоторые, которые проявляют чрезмерную любовь к земному богатству и, таким образом, становятся поклоняющимся богатству. Нет ничего более сбивающего с пути общество, чем любовь к материальным благам. Будь внимателен, не проявляй склонности к бренному. Имеющиеся у тебя в руках блага щедро трать на рабов Аллаха, будь щедрым, и всеми силами избегай зависти».

Лучшим примером для правителей являются состояния и поступки Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-. Он всегда непосредственно сам интересовался нуждами народа, и в самые тяжелые времена был впереди. Даже такие отважные сподвижники, как Али -радыйаллаху анху-, рассказывали, что

в самые трудные и опасные моменты «мы находили убежище за спиной Посланника Аллаха».

Поэтому те, кто стоит во главе людей, всегда должны быть впереди, жертвуя собой, и знать, что невозможно достойно выполнять свою службу, управляя издалека.

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- в походах, чтобы помочь отстающим, шел рядом с ними, подобно тому, как сострадательный пастух не оставит захромавшую овцу, а, наоборот, возьмет ее на руки и не отделит от стада.

С другой стороны, правители должны не гордиться своим положением, а помнить, что являются слугами во владениях Аллаха, находясь в положении казначея, и в один день будут обязательно спрошены за свое служение. Имам Малик в своем письме халифу того времени дал такие наставления:

«Благородный Умар -радыйаллаху анху- совершил хадж десять раз. Насколько мне известно, на хадж он тратил всего лишь двенадцать динаров. Ночевал не в шатрах, а под сенью деревьев. Нес на шее бурдюк с молоком. Ходил по рынкам, узнавал о нуждающихся людях, помогал им. Когда он был ранен, сахабы пришли к нему и сказали много лестных слов. А Умар -радыйаллаху анху- ответил им:

«Тот, кто будет падок на подобные любезности и похвалы, будет обманут. Если бы у меня было несметное количество золота, чтобы избавиться от страха Судного дня, я отдал бы все без остатка»».

Имам Малик, продолжая наставления, далее сказал:

«Все дела благородного Умара были правильными и справедливыми. Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- еще при

жизни сообщил ему, что он попадет в Рай. Несмотря на это, он все равно пребывал в большом страхе и стремился как можно лучше управлять делами мусульман, которые он возложил на себя. Если он думал так, то каково же положение других …»

Прекрасным примером подобной тонкости веры и состояния смиренности является завоеватель Андалусии Тарик бин Зияд.

Пятитысячное войско Тарика бин Зияда разбило девяностотысячное испанское войско. Тарик, поправ ногой казну короля, сказал себе самому:

«О Тарик! Вчера ты был рабом, закованным в ошейник. Пришел день, и Аллах тебя освободил. Ты стал командующим. Сегодня ты покорил Андалусию и находишься во дворце короля. **Знай это и никогда не забывай, что завтра ты предстанешь перед Аллахом!»**

Те, кто находится у власти, должны считать себя служителями, предназначенными удовлетворять нужды народа. Обязанность предводителей считать себя слугами общества, относиться к людям с состраданием и милостью, не гордясь своим положением, служить людям с благодарностью и смирением, наш покойный отец Муса Эфенди описал так:

«Служители должны осознавать, что возможность служения дана Всевышним Аллахом, и подобная возможность предоставляется не каждому. У многих людей есть способности к любого вида служению, но из-за нехватки времени и несовпадения места они не занимаются этим. Те, кто служат людям, должны относиться к служению как к милости и

стать еще скромнее, и даже быть благодарными тем, кому они служат, поскольку они стали причиной этой милости».

Именно в те эпохи, когда у власти были правители, обладающие высоким духом, общество тоже переживало материальное и духовное возрождение. Однако одним из самых важных достоинств правителей тех времен было то, что они следовали наставлениям алимов (ученых) из народа, принимая их советы и предостережения с уважением и почтительностью, а также созывали к себе достойных людей для совещаний (истишары).

Поэтому правители должны позаботиться о том, чтобы в их окружении были не льстецы, а ученые и компетентные люди, которые знают действительные проблемы народа и могут указать пути решения. Ведь иметь советников – это важная сунна. Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-, хоть и имел божественное подтверждение во всех решениях, но совещался с сподвижниками в каждом деле, чтобы подать нам в этом пример.

С другой стороны, народ для сохранения мира и благополучия в обществе должен проявлять уважение и подчиняться руководителю до тех пор, пока он правит по справедливости. Вместе с тем, для сохранения правильного направления в руководстве, народ обязан контролировать своих лидеров, вежливо и деликатно предостерегая их.

Когда благородный Умар -радыйаллаху анху- стал халифом, он обратился к народу:

– О люди! Если я отклонюсь от истины и справедливости, что вы сделаете?

Один из присутствующих ответил:

– О Умар! Если ты собьешься и отойдешь от истины, мы исправим тебя своими мечами!

– Хвала Аллаху! У меня есть друзья, которые поправят меня мечами, если я сойду с правильного пути, – ответил он, выразив таким образом свое довольство ими.

Благородный Умар -радыйаллаху анху- также сказал:

«Самый любимый мною человек тот, кто указывает мне мои недостатки и изъяны». (Суюти, Тариху-ль-Хулефа, с. 130).

Поэтому правители должны быть открытыми к критике и предостережениям народа. Вместо того чтобы выражать недовольство, когда им указывают на их ошибки и недостатки, они, напротив, должны отнестись к этому с благодарностью и стремиться исправить свое положение.

А общество, ради довольства Аллаха, должно предостерегать руководителей с искренностью, умея при необходимости проявить самоотверженность, поступившись своими сиюминутными выгодами в данном вопросе. Так как ответственность за благополучие и безопасность общества лежит не только на руководителях, но и вместе с ними – на всей нации.

Закрывать глаза на ошибки правителей и не предостерегать их, желая преходящих выгод, и, тем более, помогать им в насилии и несправедливости обернется большим убытком в вечной жизни. Те, кто идет в этом мире за несправедливыми правителями, в ахирате тоже пойдут за ними в огонь. Поэтому каждый должен обращать внимание на то, за кем он следует.

В священных аятах Всевышний Аллах сказал:

«В тот день Мы созовем всех людей вместе с их предводителями. Тогда те, кому книга вручена в правую руку,

прочтут ее, и к ним не будет проявлено несправедливости даже величиной с финиковую плеву» (аль-Исра, 71).

«В День воскресения Фараон возглавит свой народ и поведет их в Огонь. Отвратительно то место, куда их поведут!» (Худ, 98).

Следовательно, одной из самых важных обязанностей верующих является направленность к благому и истинному лидеру, руководящему обществом. Имам Абу Юсуф в своем произведении «Китабу-ль-Хараджж», написанном для Харуна Рашида, отводит место следующим рекомендациям:

«На пожалованном тебе Аллахом просторе власти даже на миг не отступай от справедливости! Так как в день Суда перед Аллахом самым счастливым чабаном (руководителем) будет тот, чье стадо (народ) больше всего будет довольно им. Не отклоняйся от правдивости, иначе твой народ тоже отклонится от нее. Избегай приказаний, исходящих от своих страстей, и вынесения решение в гневе. Если встретишься с двумя возможностями – для мирской и для вечной жизни, то предпочти дело для вечной жизни. Так как ахират вечен, а этот мир – нет».

Сегодня почти невозможно встретить человека, который бы не жаловался на свое положение. Однако каждый старается искать недостатки и ошибки не у себя, тогда как и руководители, и руководимые должны исходить из своих недостатков. Поэтому нет сомнения в том, что, если мы будем исправлять свое положение, усердствуя в том, чтобы в обществе было больше праведных людей, то материальное и духовное положение народа повернется в лучшую сторону, и, по милости Аллаха, во главу их встанут более достойные правители. Если правители не довольны своим народом, то они должны призвать к отчету свою совесть и стараться исправить самих себя.

Если и мы будем призывать себя к самоотчету и, в соответствии с этим, стараться исправить свое положение, то можно надеяться, что с изменением нашей духовности мы добьемся положительных изменений и в жизни общества.

Вместе с тем, в истории человечества есть немало примеров, которые как бы не вписываются в рамки этих истин. Например, когда огромные массы людей поражены безнравственностью и пороками, Аллах, посылая этим народам пророков, меняет их положение в лучшую сторону. Действительно, наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- вывел на вершину добродетели полудикое общество, где люди поклонялись идолам, и чья жестокость дошла до того, что девочек закапывали заживо. Даже если эту божественную милость невозможно объяснить уровнем духовности общества, то есть другой божественный закон, на который она опирается. И это проявление сыфата Аллаха «ал-Латыф» (Добрый по отношению к Своим рабам, Облегчающий им жизнь).

Вместе с тем, мы не можем ожидать повторного проявления этого сыфата подобным образом, так как после прихода последнего пророка дверь пророчества закрылась навсегда. В таком случае, то, что возложено на нас, – это улучшение нашего состояния для возвышения того духовного положения, которое мы заслуживаем.

Существует бесконечное число возможностей и ресурсов для того, чтобы улучшить свою нравственность и возвысить духовное состояние. Самым главным в этом деле сегодня является необходимость возрождения учебных заведений, которые будут воспитывать людей, способных стать путеводителями общества. Как сказал один мыслитель:

«Разница между народами, обладающими властью и народами, находящимися под их властью, состоит в наличии горстки правильно воспитанных людей!»

Удовлетворение материальных и духовных нужд общества, преодоление терроризма и восстановление справедливости зависит именно от этой горстки людей.

Всякий идеал утверждается и приобретает четкие очертания в зависимости от характеров и личностей, которые его представляют. Ведущие за собой массы – это те, которые обладают стойким и сильным характером. В возвышении общества основную роль играют личности с высокой моралью. Таким образом, усердие в воспитании этой горстки людей является одной из самых важных наших обязанностей.

Высказывание поэта Наджиба Фазыла напоминает нам об ответственности в этом: **«Дерево, которое не заботится о почках – это полено»**.

Один из приближенных к Аллаху праведников, желая выразить важность усилий в этом вопросе, сказал: **«Человека, в котором испытываешь потребность, должен родить ты сам».**

То есть, мы обязаны воспитать поколение с твердой верой, знанием истории, патриотов, готовых преданно служить своему народу. Иначе сунной Аллаха, божественным законом будет возврат обратно данных Им благ. Страницы истории полны подтверждениями этого божественного закона.

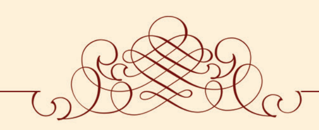
Поэтому, если мы хотим воспитать людей, любящих Аллаха и Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, умеющих быть самоотверженными ради своего народа, способных возглавить общество, то сначала мы сами должны запечатлеть любовь

к Аллаху и Пророку -салляллаху алейхи ва саллям- в своих сердцах и продемонстрировать личность верующего, отражающую нравственность Корана и Сунны. В нашем облике люди должны увидеть настоящую личность мусульманина.

Пусть Аллах одарит всех верующих, взявших на себя руководящую роль, от самой низшей ступени до самой высокой, осознанием ответственности. Пусть Он Своей милостью исправит наше положение, – как каждой отдельной личности, так и всего общества. Пусть Всевышний Аллах даст нам воспитать новые поколения верующих, которые своими искренними усилиями возвысят наше материальное и духовное положение, и своими благими делами сыграют важную роль в будущем нашей родины, нации и всей мусульманской уммы!

Аминь!

Право и Справедливость - 1

Не следует забывать, что Всевышний Аллах, повелевающий своим рабам быть справедливыми, всегда находится рядом с униженными и оскорбленными. Те, которые поступают несправедливо в этом мире, надеясь, что спасутся, однажды будут держать ответ перед "أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ"/ Всевышним Судьей судей.

ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ - 1

Исламская нравственность, заключающая в себе всю красоту и совершенство человека и возвышающая добродетели человеческой души, является непоколебимой основой и исключительной сутью для определения права и справедливости, так как только благодаря четкому различению права и справедливости человек может достичь душевного спокойствия.

Тогда возникает вопрос: что же такое право и справедливость?

В общих чертах, – это обходиться со всеми так, как они того заслуживают, принимать правильные решения, поступать бесстрастно и обдуманно.

Следовательно, наделять кому-либо более того, что он заслуживает, или, наоборот, ущемлять кого-либо в правах, отнимать у других то, что им принадлежит по праву, является несправедливостью. Истинные мусульмане должны избегать преступлений такого рода. Другими словами, праведный мусульманин обязан поступать по совести и относиться к другим так, как это требует религия.

Ислам призывает к соблюдению справедливости во всем. Таким образом, жить в соответствии с довольством Всевышнего Аллаха означает соблюдать права созданных и придерживаться справедливости. То есть, само понятие «справедливость» является главным критерием законов и запретов нашего Господа. Из этого следует, что обязанностью каждого мусульманина

является, прежде всего, справедливое отношение к Создателю, затем – ко всему сущему, и лишь после этого – к самому себе.

В таком случае, каждый верующий должен стремиться быть справедливым во всем: при отмеривании и взвешивании, разрешении споров между людьми, в речах, в письме, свидетельствовании. Он обязан следовать божественным повелениям и законам, поскольку это то, что является правом Всевышнего Создателя, а для рабов – долгом и обязанностью.

Достигший такого мышления верующий, жизнь которого обусловлена рамками права и справедливости, способен удостоиться состояния **«ахсану-таквим»**, то есть «наилучшего творения Всевышнего». Ведь право и справедливость относятся к сыфатам Всевышнего Аллаха. Имя Аллаха **«аль-‘Адль»** означает, что истинным Обладателем права и справедливости является Он сам.

Это прекрасное Имя Всевышнего Аллаха постоянно находит свое проявление в земной жизни, но во всем своем величии и блеске оно явится в «ахирате» в День страшного суда. Сказано в Священном Коране:

«Мы поставим в день воскресения весы справедливости, и ни одна душа не будет обижена ни на вес горчичного зерна. Мы покажем весы, и Нашего счета будет достаточно» (аль-Анбия, 47).

Не следует забывать, что Всевышний Аллах, повелевающий своим рабам быть справедливыми, всегда находится рядом с униженными и оскорбленными. Те, которые поступают несправедливо в этом мире, надеясь, что спасутся, однажды будут держать ответ перед “أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ”/ Всевышним Судьей судей.

Среди всех созданных именно человек будет давать самый тяжелый отчет перед Аллахом о том, как он соблюдал права и поступал ли справедливо. Ведь на человека, по причине его превосходства над другими творениями Господа, возложена великая обязанность обращаться с добром и соответственно с их достоинствами со всеми созданными, поставленными на службу ему. Поэтому он должен защищать не только свои права, но и права всех творений Всевышнего: растений, животных и даже неодушевленных предметов.

Удивительные примеры такого внимательного, уважительного и чуткого отношения ко всем созданиям Всевышнего можно найти в жизни и поступках великих праведников. Вот один из таких случаев:

«Однажды досточтимый Баязид Бистами во время своего путешествия сделал привал под деревом, чтобы отдохнуть и подкрепиться. После этого он продолжил свой путь. Пройдя достаточное расстояние, праведник заметил на своей дорожной сумке суетливо бегающего муравья. Он воскликнул: «Я оторвал это создание Аллаха от его родного дома!» Сказав это, досточтимый Баязид вернулся на место привала, чтобы оставить там муравья».

Знаменитый поэт Фирдоуси сказал в своем произведении *«Шахнаме»*:

«Даже муравью, несущему на себе крошку, не причиняй вреда! Ведь и у него есть душа. А душа дорога и желанна каждому».

В Судный День вместе с людьми воскреснут и все другие создания, и каждый вернет себе свои права. Поэтому в Исламе запрещено не только мучить и доводить до изнеможения непо-

сильной работой животных, но даже обрывать ветки деревьев без надобности. Убивая вредных животных или насекомых, нужно делать это так, чтобы не мучить их. Например, убивать ядовитую змею следует одним ударом, не причиняя ей лишних страданий.

То есть, каждый мусульманин обязан четко понимать смысл таких понятий, как «право» и «справедливость», и на протяжении всей своей жизни стараться пользоваться весами правды и справедливости. Самой большой добродетелью для му'мина является соблюдение и распространение справедливости. Еще одной, более высокой ступенью духовного становления является:

Достоинство прощения в справедливости...

Зрелый мусульманин, достигший вершин веры и нравственности, когда в чем-то ущемляются его права, проявляет прощение и милость вместо справедливости, так как надеется на то, что и Всевышний Аллах в Судный день проявит к нему милость и прощение. Создатель так оценил эту добродетель:

«Когда вы мстите, то соразмеряйте мщение с полученною обидою; но если вы перенесете ее с терпением, то это лучше» (ан-Нахль, 126).

А разве мы не стремимся заслужить милость и благосклонность Всевышнего Аллаха в вечном мире?

Поэтому познавшие истину, добродетельные мусульмане на жестокость и притеснения не станут отвечать тем же и не будут стремиться наказать своих обидчиков, а, наоборот, ради довольства Аллаха, сдерживая гнев, стойко перенесут выпавшие на их долю испытания, выбрав путь прощения и снис-

хождения. Таким образом, рабы Аллаха, прощая других, сами стремятся стать достойными прощения Создателя.

Следуя этому принципу, Абу Бакр -радыйаллаху анху- простил человека, оклеветавшего его дочь, благородную Айшу -радыйаллаху анха-, и продолжил помогать ему и его семье. Как прекрасно сказано об этой добродетели в следующем аяте:

«Пусть обладающие достоинствами и достатком среди вас не клянутся, что не будут помогать родственникам, беднякам и переселенцам на пути Аллаха. Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас?» (ан-Нур, 22).

Так, познавшие истину руководствуются следующим аятом:

«Не равны добро и зло. Отринь [зло] **тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет таким, как твой близкий друг»** (Фуссылят, 34).

Одним из прекрасных примеров проявления человеческого милосердия, описываемых в Священном Коране, является история о Юсуфе -алейхиссалям-, который, несмотря на все зло и страдания, которые он претерпел от своих братьев, нашел в себе силы простить их, и даже, не раскрывая себя, проявить к ним благосклонность и гостеприимство, когда они, оказавшись в нужде, пришли просить у него помощи. А они, узнав, что человек, который так сострадательно отнесся к ним, оказался их братом, которого они хотели убить, были покорены его добродетелью и признали свою вину:

«Они сказали: «Клянемся Аллахом! Аллах предпочел тебя нам. Мы же были грешниками» (Юсуф, 91).

Пророк Юсуф -алейхиссалям-, на это ответил: **«Сегодня я не стану укорять вас. Да простит вас Аллах, ведь Он – милосерднейший из милосердных»** (Юсуф, 92), еще более возвысившись в праведности и милосердии.

Пророк Юсуф -алейхиссалям- добавил:

«... дьявол посеял вражду между мною и моими братьями!» (Юсуф, 100), тем самым обвинив в случившемся не братьев, а Иблиса. И он продолжил:

«Я был продан в рабство. И благодаря вам, в Египте я стал известен как сын пророка». Этим он выразил благосклонность и высшую степень добродетели к своим братьям.

Таким образом, он простил своих братьев за все унижения и притеснения, словно снял тяжкий груз с их плеч и освободил из плена мук совести. В итоге, благодаря своей высокой нравственности и добродетели, он заслужил всеобщее восхищение и почтение.

Следует заметить, что прощение виновных является особенным методом перевоспитания и наставления на путь истины, но лишь при условии, что виновный испытывает чувство вины и раскаяния...

Правильнее будет простить виновного, если он чистосердечно признает свою вину и даст обещание не повторять совершенных ошибок. И, напротив, если виновный не испытывает раскаяния за содеянное, прощение его, вместо добродетели, превратится в слабость и бессилие. Другими словами, следует проявлять милосердие и прощать провинившегося, учитывая особенности его характера и все обстоятельства произошедшего.

Например, простить жестокого и нечестивого человека, который упорствует в своем преступлении, означает вдохновить его на совершение новых безнравственных поступков. В таком случае, если возможность исправления сомнительна, то пострадавшая сторона имеет полное право требовать наказания обидчика.

С другой стороны, прощение провинившегося более близко к добродетели и богобоязненности в отношении личных обид, тогда как в проступках и преступлениях, направленных против группы людей или общества, необходимо восстановление справедливости. В противном случае, безнаказанность подвигнет виновных на совершение новых более серьезных преступлений, что крайне негативно отразится на жизни всего общества.

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- прощал тех, кто причинял обиды ему лично. Однако он не терпел несправедливости, проявленной в отношении других людей, и не отступал, пока каждая из сторон не получала должное. Таким образом, он добивался полной справедливости. Это и есть главные качества, присущие справедливому и порядочному человеку.

Те, кто будет справедливым, тоже заслужат справедливое отношение к себе. То есть, чтобы иметь право ждать справедливого отношения к себе, сначала мы сами должны стать справедливыми к окружающим. Ведь благоденствие и счастье человека находятся в прямой зависимости от уровня справедливости и соблюдения прав.

Одним словом, в реальной жизни справедливость необходима для гармоничного существования и благополучия всего общества.

Но в отношении Воли Создателя это понятие приобретает совершенно иной смысл.

Часто люди неверно истолковывают понятие «божественная справедливость», так как в этом мире возможности людей не равны: некоторые богаты, а некоторые бедны, некоторые здоровы, а некоторые инвалиды с рождения, у одних долгая жизнь, а у других – короткая. Конечно, для невежественных людей такое распределение возможностей Всевышним Аллахом кажется несправедливым. Но при рассмотрении этой проблемы с точки зрения веры и мудрости ошибочность подобных утверждений становится очевидной. Разве

Справедливость зависит от заслуг?

Ни один человек не был создан только потому, что заслужил это. Сотворение человека из небытия – это проявление божественной милости, за которую мы должны быть бесконечно благодарны Аллаху. Ведь это великий дар Всевышнего Аллаха – появиться на свет не животным и не растением, а **«человеком»** – самым почетным из созданных!

Разве этот дар, как и множество других, не были даны нам безвозмездно, только благодаря милости Создателя? Какую цену мы заплатили за то, чтобы быть достойными этих благ?

Таким образом, некоторые люди, попавшие в тяжелую ситуацию, которые пытаются требовать ответа у Всевышнего (да простит меня Аллах!) за случившееся с ними, пропадут! Ведь ни у одного раба нет такого права требовать справедливости от Всевышнего Аллаха! Так как справедливость напрямую зависит от права, ее нужно заслужить, заработать и заплатить определенную цену.

Всем нам следует задуматься над тем, какую цену мы заплатили за то, что были созданы людьми? Благодаря каким усилиям и каким заслугам мы пришли в этот мир людьми?

На все эти вопросы есть только один ответ: «Ничего! Абсолютно ничего!»

Исходя из этого, нам следует хорошо усвоить, что Всевышний Аллах пожелал разделить жизнь на две части – жизнь преходящая и жизнь вечная, в первой части более выраженным Он сделал отражение своего сыфата **«ал-Латыф»** (Дарующий блага во всех тонкостях, Облегчающий жизнь), а во второй – **«аль-‘Адль»**. То есть сотворение мира и человека было связано с проявлением сыфата Аллаха «Латыф», а не «’Адль». Все, чем обладают творения Всевышнего, было дано им по Его милости.

В таком случае, Всевышний Аллах не обязан (да простит меня Аллах!) распределять Свою милость равномерно. Если хотя бы два из всех творений были бы созданы абсолютно одинаковыми, то существование одного из них стало бы абсурдным. Но создание абсурда явилось бы недостатком Всевышнего, создавшего и устроившего вселенную в безупречном равновесии. Это невозможно, поскольку противоречит одному из сыфатов Творца «аль-Мута’али», то есть Высочайший. Аллах чист от всех недостатков.

Значит, ни один человек не имеет права роптать: «В чем моя вина, что я низкого роста? Почему я родился сыном невежественного человека, а не ученого?» или «Почему я родился не в богатой, а в бедной семье?», так как это есть проявление различий в распределении милости Всевышнего Аллаха.

Эта история времен «эпохи благоденствия» (асру-саадат) хорошо поясняет эту истину:

«Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- дал такой ответ пришедшему к нему Салябе, который очень желал стать богатым и просил помолиться за него:

– *Саляба! Малый достаток, за который ты сможешь отблагодарить Всевышнего Аллаха, более благой, чем богатство, за которое ты не сможешь отблагодарить.*

Затем, для лучшего убеждения, он добавил:

– *О Саляба! Разве не является мое положение лучшим примером для тебя?*

Однако Саляба оставался глух к предостережениям Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-. Он, во что бы то ни стало, хотел стать богатым. Тогда Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- помолился за исполнение его желания. Когда охваченный страстным желанием разбогатеть Саляба все-таки добился своего, его постигла та же участь, что и Каруна, который утонул в бездне неблагодарности и тщеславия. К концу своей жизни Саляба очень сожалел о том, что не послушался советов нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-. Когда к нему подступила смерть, чувство запоздалого раскаяния из-за страстей, превративших его вечную жизнь в мрак, сжигало его душу:

– *Ах! Лучше бы я послушался совета нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-!* (см. Табари, Джами-уль-Байян, XIV, 370-372).

Поэтому нам всегда следует помнить следующий аят Священного Корана:

«Тогда у вас спросят об удовольствиях этого мира» (ат-Такасур, 8).

Быть довольным тем, что дано от Всевышнего Аллаха, – это не только обязанность каждого мусульманина, но и признак духовной зрелости.

С этой точки зрения, неравномерное распределение божественной милости не означает несправедливости. В воле Всевышнего Аллаха создавать людей здоровыми или калеками, умными или глупыми. В воле Творца придать живому существу образ змеи и заставить ее ползать, или образ птицы – и заставить ее летать. И ни у одного создания нет права прекословить Всевышнему Аллаху в этом.

В принципе, все животные довольны своим положением, так как они наделены той долей ума, сознания и чувств, которых достаточно для продолжения жизни. Их основные потребности связаны с питанием, выживанием и размножением, поэтому животные не задумываются и не мучаются вопросом: «Почему я не родился человеком?»

Как у животных или растений не может быть права задаваться вопросом, почему они не созданы людьми, так и у людей, испытывающих такие лишения, как болезнь, ущербность, нищета и т.д., нет права упрекать Всевышнего в несправедливости (да простит меня Аллах!), поскольку это противоречит логике и совести.

Кроме того, только в Судный День станет ясно, что было лучше для раба: недостаток божественной милости и благ или их избыток. Ведь чем больше благ мы получаем от Всевышнего Аллаха, тем больше становится наш долг перед Ним.

Для человека, который не в состоянии постичь всю мудрость и секреты предопределения, не существует более верного пути, чем довериться воле Всевышнего.

Одним из ярких примеров проявления довольства судьбой является эпизод из жизни сподвижника Абу Тальхи и его супруги. В отсутствие Абу Тальхи умер его тяжелобольной сын. Его мать, Умму Сулейм обмыла его и завернула в кяфан. Абу Тальха, весь день державший пост, вернувшись домой голодным и уставшим, спросил:

– Как себя чувствует наш сын?

Умму Сулейм, не желая расстраивать измученного мужа, ответила:

– Страдания сына закончились, полагаю, что ему уже лучше.

На следующее утро, когда Абу Тальха собрался выходить из дома, Умму Сулейм, будучи мудрой и набожной женщиной, сказала мужу:

– Абу Тальха, у меня к тебе есть вопрос. Если кто-то оставит нам что-то на хранение, что мы должны сделать, если нас попросят вернуть это?

Абу Тальха ответил:

– Конечно, мы должны вернуть хозяину то, что было нам доверено.

Тогда Умму Сулейм сказала:

– Абу Тальха, твой сын тоже был «аманатом» Аллаха, и Он забрал его обратно.

Абу Тальха был потрясен этим известием и, немного помолчав, ответил:

– «اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ»/ **«Все мы пришли от Аллаха и обязательно возвратимся к Нему»** (аль-Бакара, 156). (См. аль-Бухари, Джанаиз, 42; Акыка, 1; Муслим, Адаб, 23; Фадаилю'с-сахаба, 107).

Важно понимать, что в этом мире испытаний следует ценить божественные блага и относиться к ним как к доверенному на время Всевышним Аллахом...

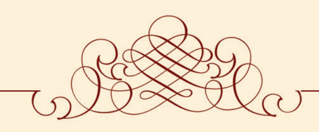
Довольство и покорность должно проявлять не только тогда, когда Аллах дает нам блага, а особенно важно проявлять их в те моменты, когда Он их забирает...

Ведь главным условием того, чтобы стать приближенным рабом Всевышнего Аллаха является умение при любых обстоятельствах, подобно пророку Ибрахиму -алейхиссалям-, говорить: «أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» (**«Я доверился Господу миров»**) (аль-Бакара, 131).

О Аллах! Даруй нам возможность прожить осмысленную жизнь, наполненную покорностью, преданностью и благодарностью! Позволь нам жить честно и праведно! А в Судный День прояви к нам справедливость и милосердие!

Аминь!

Право и Справедливость – 2

В аятах Священного Корана ясно сказано, что мы пришли в это место испытаний не напрасно и не предоставлены самим себе. Установив некоторые запреты и приказав нам строго соблюдать Свои предписания, Господь ограничил нашу волю, которую мы можем направить как во благо, так и во вред. Те, кто не придерживается границ дозволенного в этом мире, а также остается глух к повелениям Аллаха, легко склоняются к жестокости и несправедливости, исходящим от испорченности души, обуреваемой низменными страстями. Они – из тех, кто потерпит убыток в вечной жизни.

ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ - 2

Наша вселенная возникла не случайно. Она была создана для великой цели – не местом удовлетворения преходящих желаний людей, а местом испытания для всего человечества. Это означает, что сотворение мира и человека не является бесцельным, необоснованным, бессмысленным или напрасным.

Поскольку один из сыфатов Всевышнего Аллаха – **«аль-Хакк»** (Истинный), то все Его деяния абсолютно правильны и безошибочны. Сказано в Священном Коране:

«Он – один Творец небес и земли, сотворил их на основе истины, справедливости и мудрости» (аль-Ан'ам, 73).

Какими прекрасными творениями являются земля, люди и все сущее! Они созданы с бесконечной мудростью и чрезвычайной точностью. Всякий здравомыслящий человек обязательно должен задуматься об этих проявлениях могущества и величия Всевышнего Творца.

Наш Господь предостерегает в аятах Священного Корана, привлекая наше внимание к этим истинам:

«Он возвысил небо и установил весы, чтобы вы не преступали границы дозволенного на весах» (ар-Рахман, 7-8).

«Мы создали небеса, землю и что между ними не для забавы. Мы создали их для истины; но большая часть людей не знает этого» (ад-Духан, 38-39).

«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?» (аль-Кыяма, 36).

«Полагали ли вы, что Мы создали вас понапрасну и что вы к Нам не возвратитесь?» (аль-Му’минун, 115).

В аятах Священного Корана ясно сказано, что мы пришли в это место испытаний не напрасно и не предоставлены самим себе. Установив некоторые запреты и приказав нам строго соблюдать Свои предписания, Господь ограничил нашу волю, которую мы можем направить как во благо, так и во вред. Те, кто не придерживается границ дозволенного в этом мире, а также остается глух к повелениям Аллаха, легко склоняются к жестокости и несправедливости, исходящим от испорченности души, обуреваемой низменными страстями. Они – из тех, кто потерпит убыток в вечной жизни.

Жить и поступать, придерживаясь границ дозволенного Аллахом, означает защитить свою душу от божественной кары. В противном случае, человек, становясь причиной собственных вечных страданий, прежде всего, причиняет вред самому себе. Нам следует помнить о том, что:

Насилие – это противоположность справедливости...

Всевышний Аллах в священном аяте обращает наше внимание на следующее качество, присущее человеку:

«Воистину, он является несправедливым и невежественным» (аль-Ахзаб, 72).

Невежество – одна из самых главных причин человеческой жестокости и несправедливости. Противоположностью **невежества**, о котором сказано в аяте, является **знание**.

Настоящее знание – это то, которое побуждает человека к познанию Всевышнего сердцем. Таким образом, невежество порождает насилие, а знание направляет человека к благу, истине и справедливости.

Центром и источником истины и справедливости является Всевышний Аллах. Что определил для нас Творец и Хозяин вселенной под понятиями права и справедливости, то и является правом и справедливостью. Сказано в священном аяте:

«...Скажи: «Путь Аллаха – единственно верный путь, и нам велено покориться Господу миров» (аль-Ан'ам, 71).

В таком случае, оставаться равнодушным к повелениям и запретам Аллаха и Его Посланника -салляллаху алейхи ва саллям-, являющимся путеводителями к вечному счастью, означает проявлять несправедливость к самому себе и, что ужаснее всего, оставаться слепым к божественной истине. Каждая несправедливость достойна своего наказания. Однако за несправедливость по отношению к божественным истинам последует **«вечное наказание»**. Это свидетельствует о том, что неверие является самой большой несправедливостью и насилием, поскольку ведет человека прямо в Ад.

Несправедливость, при том, что кажется будто она совершается по отношению к другим, в конечном итоге возвращается к творящему ее и обрекает его на вечные муки. Другими словами, несправедливый человек, прежде всего, наносит вред самому себе. Поэтому в Священном Коране часто употребляется выражение **«те, которые поступают несправедливо к самим себе»**.

Досточтимый Мавляна -куддиса сирруху- так образно описывал понятия справедливости и несправедливости:

«Что такое справедливость? Полив фруктовых деревьев. Что такое несправедливость? Полив бурьяна».

«Человек, не знающий справедливости, похож на козу, кормящую волчонка».

То есть, творящие несправедливость подобны тем, кто вскармливает и взращивает дракона на погибель себе, ведь придет день, когда он их уничтожит.

В истории есть немало свидетельств того, как люди, предававшие истину ради собственной выгоды, «рыли яму» самим себе и, в конце концов, пропадали, канув в бездну грехов.

Таким образом, как бы ни было трудно, всегда следует поступать справедливо и честно.

Ведь несправедливость – это неоправданное причинение боли другим людям.

Но кто будет расплачиваться за преходящие удовольствия, низменные желания и мимолетные увлечения человека, являющегося самым почетным среди всех созданных? И кто за него, потерявшего собственную честь и достоинство, погрязшего в трясине грехов и неблагодарности, будет терпеть вечные муки?

Итак, быть справедливым по отношению к другим означает, прежде всего, быть справедливым и милосердным по отношению к себе самому. Чтобы достичь такого понимания, мы должны обратиться к примеру нашего любимого Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-.

Самый прекрасный образец справедливости

Создатель послал человечеству Своего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- как образец для подражания. Все-

вышний Аллах установил для уммы (общины) верующих Свои повеления и запреты, которые были воплощены в благородной жизни нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- как **реальные критерии** служения Ему.

Таким образом, Ислам – это религия, предлагающая модель самой прекрасной жизни, которую может прожить человек на земле. То есть, великие принципы Ислама не сходны с человеческими принципами, лишенными объективности и не приспособленными к реальной жизни, так как являются продуктом ограниченного человеческого разума и восприятия. Все положения Ислама были установлены для человечества Всевышним Творцом, будучи подтвержденными реальными примерами.

Когда наш любимый Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- призывал свою умму к чему-либо или что-либо запрещал своей умме, то сначала сам со своими близкими выполнял это ниспосланное Всевышним повеление. Будучи образцом справедливости, Посланник -салляллаху алейхи ва саллям- никогда не проявлял своих преимуществ над другими людьми, и не позволял это делать богачам и знати.

Образцовая личность Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- в отношении соблюдения прав и справедливости, как и в любых других аспектах жизни, является для нас примером высокого благочестия.

Даже если это будет моя дочь Фатыма...

Во времена «эпохи благоденствия» одна женщина из уважаемой семьи племени Бану Махзум, совершила кражу. Родственники провинившейся начали гадать, кого послать к

пророку Мухаммаду -салляллаху алейхи ва саллям-, чтобы попросить о снисхождении для нее. Наконец они остановили свой выбор на Усаме бин Зайде, одном из любимых сподвижников Посланника -салляллаху алейхи ва саллям-.

Усама отправился к Пророку и попросил простить женщину. Но Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- переменился в лице и, обратив на Усаму укоряющий взгляд, произнес:

– Неужели ты будешь стараться содействовать тому, чтобы препятствовать наказанию, установленному Всевышним Аллахом?!

Усама -радыйаллаху анху-, видя, насколько сильно огорчился Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-, очень пожалел о своем поступке и попросил прощения:

– О Посланник Аллаха! Помолись о моем прощении! (Бухари, Магази, 53; Насаи, Кат'у'с-Сарик, 6, VIII , 72-74).

Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- встал со своего места и обратился к присутствующим:

«Многие народы, жившие до вас, погибли по такой причине: они прощали воров, которые были богаты и знатны, но без промедления наказывали слабых и безродных.

Клянусь Аллахом, если бы Фатыма, дочь Мухаммада, совершила воровство, то ее рука была бы отрублена!» (Бухари, Анбия, 54; Муслим, Худуд, 8, 9).

Сказано в Священном Коране:

«О вы, которые уверовали! Будьте стойки в справедливости, свидетельствуя перед Аллахом, если даже свидетельство будет против вас самих, ваших родителей или

родственников. Будет ли тяжущийся богатым или бедным, Аллах [рассудит] **их наилучшим образом. Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от справедливости…»** (ан-Ниса, 135).

Этот пример ярко отражает то, что наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-, жизнь которого является прекрасным «тафсиром» (толкованием) Священного Корана, был противником любых проявлений высокомерия и тщеславия, ясно дав понять, что даже у его близких нет никаких привилегий.

Защита прав

Еще до пророческой миссии Пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- состоял в **«Союзе Благородных» (Хильф-уль-Фудуль),** целью которого было установление справедливости в торговых и социальных вопросах. Суть этого общества заключалась в помощи слабым людям и иностранцам, чьи права были нарушены, изъятии незаконно приобретенного у обладающих силой и властью и возвращение его владельцам.

Проявление абсолютной справедливости и честности были неизменными принципами всей благословенной жизни нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-. Это описывается в благородных хадисах:

«…Общество, в котором слабые не могут защитить свои права, не может быть благополучным…» (Ибн Маджа, Садакат, 17).

«…Как может Аллах оправдать общество, в котором слабые не могут отобрать у сильных то, что им принадлежит по праву?!» (Ибн Маджа, Фитен, 20).

«В Судный День самым любимым и самым приближенным к Всевышнему Аллаху будет справедливый правитель. А самым ненавистным и самым далеким от Создателя будет несправедливый правитель» (Тирмизи, Ахкам, 4/1 329; Насаи, Закят, 77).

Вот еще одно изречение Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, сказанное в последние мгновения жизни:

«Будьте внимательны в отношении намаза, особенно – намаза. Бойтесь Аллаха в отношении тех, кто подвластен вам» (Абу Дауд, Адаб, 123-124/5156; Ибн Маджа, Васайа,1).

Искажение справедливого решения – доля от адского пламени

Гордость Вселенной, наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Я тоже человек. Вы приходите ко мне из-за возникших разногласий между вами. Может быть так, что один приводит свои доводы лучше, чем другой, и я выношу приговор в соответствии с тем, что услышал. Кому я в такой форме отдал попранное право брата, тому я отдал долю от адского пламени». (Бухари, Шахадат, 27; Муслим, Акдийя, 4).

Действительно, некоторые люди, благодаря своему уму и красноречию, могут скрыть от других свои неправедные поступки и, даже когда не правы, то умеют убедить в своей правоте любого. Но пусть не думают эти люди, что таким образом спасутся. Даже если они посчитают, что смогут спастись в этой жизни, вводя в заблуждение людской суд, то в вечной жизни им не избежать Божественного Суда, где каждому воз-

дастся по заслугам. А вечный позор перед Всевышним Аллахом гораздо страшнее и унизительнее позора в этой жизни.

Таким образом, каждому из нас, прежде чем отстаивать свои интересы и требовать справедливости, следует хорошенько задуматься, действительно ли мы правы.

Справедливость должна соблюдаться во всех обстоятельствах и сферах человеческой жизни: от торговли до образования, от общественной жизни до семейных отношений... Внутри семьи крайне важно:

Справедливое отношение к детям

Несправедливое отношение к детям из-за различия полов свидетельствует о неуважении к воле Всевышнего Аллаха и недостаточном проявлении довольства и покорности.

В прежние времена девочек ущемляли во многих правах только из-за того, что они не родились мальчиками. В то время как Всевышний Аллах установил единственной мерой превосходства людей **«богобоязненность»**, принимать **«половую принадлежность»** за показатель преимущества или недостатка человека, является неуважением по отношению к божественным истинам.

Однажды, когда наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сидел вместе с одним из сахабов, к ним подошел сын этого человека. Мужчина сразу взял его на руки, поцеловал и усадил к себе на колени. Через некоторое время к ним подошла маленькая дочка этого сподвижника, но отец, даже не взглянув на нее, посадил ее не к себе на колени, а рядом. Увидев это, пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- заметил:

«Разве не лучше было бы тебе соблюдать справедливость в отношении своих детей?»

Этими словами он объяснил, что не следует делать различий между детьми только из-за разницы полов и отдавать предпочтение одному ребенку перед другим. (Тахави, Шарху Маани-ль-Асар, Бейрут 1987, IV, 89; Байхаки, Шуаб, VII, 468; Хайсами, VIII, 156).

Нуман бин Башир -радыйаллаху анху- передал, что однажды отец привел его к Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- и сказал:

– Я подарил своему сыну невольника, который принадлежал мне.

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- спросил:

– *Всем ли своим детям ты сделал такой подарок?*

– Нет.

Тогда Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

– *В таком случае, больше не поступай так!* (Бухари, Хиба, 12, Шахадат, 9; Муслим, Хибат, 9-18).

Умение точно учесть права

После победы в битве Хайбар пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- послал туда Абдуллаха бин Раваху -радыйаллаху анху- для сбора налогов. Абдуллах -радыйаллаху анху- с чрезвычайной точностью собрал необходимое количество фиников.

Иудеи, возделывающие хайбарские земли, остались недовольны такой аккуратностью и взыскательностью в подсче-

тах Абдуллаха -радыйаллаху анху-. Более того, они собрали некоторую часть украшений своих женщин и предложили их благородному сахабу со словами:

– Это тебе, но при подсчете делай нам уступку и закрывай глаза на наши долги!

На что Абдуллах ответил:

– **Клянусь Аллахом! Моя неприязнь к вам из-за вашего противоборства не помешает мне справедливо поступить с вами.** То, что вы мне сейчас предложили, – взятка. А взятка – «харам» (запретное), и нам запрещено брать это!

Иудеи, поняв, что не смогут переубедить Абдуллаха -радыйаллаху анху-, признали:

– Благодаря такой справедливости и честности земля и небеса находятся в полном порядке. (Муватта, Мусакат, 2).

В священном аяте сказано:

«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности...» (аль-Маида, 8).

Наша величественная религия учит нас быть справедливыми и гуманными даже по отношению к своим врагам! Истинный мусульманин даже в отношении неверующих всегда будет поступать благородно и справедливо, помня о том, что за любую жестокость он обязательно будет спрошен. Как сказано в благородном хадисе:

«Остерегайтесь проклятий притесненного, ведь между его мольбой и Всевышним Аллахом нет преград» (Бухари, Закят, 41, 63, Магази, 60, Таухид, 1; Муслим, Иман, 29, 31).

В истории Ислама можно найти множество примеров справедливого и гуманного отношения мусульман к людям иных вероисповеданий. Вот один из них:

«Мусульмане, когда пришло известие о наступлении византийской армии, возвратили жителям Хомса, находившегося в их владении, собранные ранее налоги, объявив:

– На данный момент мы не имеем возможности вас защищать, потому что подверглись нападению сильного врага. (Мы собрали с вас налоги за то, что охраняли вас). Отныне вы свободны и можете действовать по своему усмотрению.

На что жители Хомса ответили:

– Клянемся Богом, что ваше правление и правосудие гораздо лучше того насилия и жестокости, в которых мы находились до вас. Мы поможем вам защищать наш город от византийской армии.

Таким же образом поступили христиане и иудеи из других городов, заключивших мир с мусульманами. После победы исламской армии они снова приняли правление мусульман и продолжали платить им налог, живя в спокойствии и согласии» (Белазури, Футуху-ль-Бульдан, Бейрут 1987, с. 187).

Исламская армия проводила такую политику не только в Хомсе, она действовала по такому же принципу справедливости во всех городах, которые сначала были завоеваны, а потом оставлены. Например, Гази Усман паша после падения обороны Плевны вернул христианам «джизью», взятую с них за охрану.

Во всемирной истории известно огромное множество случаев, когда мыслящие честные люди иных вероисповеданий были вынуждены признать величие и превосходство исламских законов по причине точного и скрупулезного следования справедливости в соблюдении прав.

В 1789 году французские революционеры начали составление **«декларации прав человека».** Члены специально созданного комитета, изучив все мировые системы правосудия, признали превосходство исламского права, а выдающийся французский политик Жильбер Лафайет с восхищением сказал о пророке Мухаммаде -салляллаху алейхи ва саллям-:

«О блистательный араб! Ты нашел истинную справедливость!»

Справедливость – это основа, на которой держатся все государства. Народная мудрость учит: **«Правитель может быть даже неверующим, но не может быть несправедливым!».** Изречение: **«Справедливость – основа владения (правления)»** еще раз подтверждает, что любое правление может существовать только на основе справедливости.

Действительно, те народы и государства, правители которых крепко держали в своих руках власть и бразды правления, достигли расцвета. Однако успех любой власти и правления прямо пропорционален соблюдению прав, законов и справедливости. Применение силы, не обоснованное справедливостью и совестью, может породить только жестокость и насилие. Благочестивый Абу Бакр -радыйаллаху анху- сказал:

«Справедливость без власти бессильна. А власть, не опирающаяся на справедливость, жестока».

Сила и власть, не управляемые справедливостью и совестью, порождают только жестокость, более того, торжество справедливости возможно только, если власть будет находиться в руках знающего и честного правителя, который сможет правильно ее осуществлять. А слабые и невежественные люди превратят свое правление в позор и бессилие.

Как красиво сказал в своем произведении *«Кутадгу Билиг»* Юсуф Хас Хаджиб:

«Несправедливость подобна пламени, которое обжигает всякого, кто приблизится к нему. А справедливость подобна воде, которая питает благое».

То есть, если в обществе, охваченном огнем жестокости и насилия, вода справедливости не будет доставлена и использована для его тушения своевременно, то потеряет свою чистоту, текучесть и ценность. А система правосудия, которая не в состоянии удовлетворить жалобы угнетенных, подобна этой застоявшейся и дурно пахнущей воде.

Благородный Абу Бакр -радыйаллаху анху-, когда был избран халифом, поднялся на минбар и с величайшей скромностью произнес:

«О народ! Я был избран для вас правителем, не будучи самым лучшим из вас. Если я поступлю правильно – помогайте мне. Если же сойду с правильного пути – призовите и поправьте меня…» (Ибн Саид, III, 182-183; Суюти, Тариху-ль-Хулефа, с. 69, 71-72; Хамидуллах, Пророк Ислама, II, 1181).

Таким образом, одна из важнейших обязанностей каждого мусульманина – находиться рядом со справедливыми людьми и, не стесняясь, предостерегать их от совершения неверных шагов.

Противостоять жестокости и несправедливости

Сказано в благородном хадисе:

«Самый благой джихад – говорить правду в лицо жестокому правителю» (Абу Дауд, Мелахим, 17; Тирмизи, Фитен, 13).

Там, где безмолвствует справедливость, царит ложь. Оставаться в стороне, когда необходимо защищать истину, равносильно уподоблению молчаливому шайтану. Молчание по отношению к притеснителю означает его возвеличивание. Например, Хаман и ему подобные, позволившие Фараону сказать: **«Я ваш великий бог!»**, были шайтанами в человеческом обличье. Их, как и Фараона, которого они поддержали, постиг вечный убыток в вечной жизни, так как потакание жестокости ради мирских благ и сиюминутных выгод в итоге приводит к вечному позору и разочарованию.

А люди, чьи сердца верны Истинному Богу, имеют счастье познать Его силу и величие. Находя опору в величии Аллаха, они всегда на стороне правды и против несправедливости.

Поэтому досточтимый Хасан аль-Басри не промолчал перед известным своей жестокостью Хаджаджем Залимом, а старался любой ценой защитить истину и справедливость. Досточтимый Имам А’зам, не пожелавший участвовать в противоправных действиях халифа Джафара Мансура, отверг должность судьи Багдада, за что был брошен в тюрьму и избит плетьми...

Слово истины – это голос веры. Говорить правду и всеми силами защищать ее – вот девиз совершенного мусульманина. Пока будут те, кто служит истине и говорит правду, будут закрыты пути, ведущие к несправедливости.

Те, кто встал на путь несправедливости и служения своим низменным желаниям, а также те, кто поддерживает несправедливость, должны знать, что торжество лжи и тирании временно и никогда не будет длиться вечно. Погибель положит конец всякой несправедливости. Непризнание Аллаха, попирание законности и справедливости означает противодействие и восстание против Всевышнего Аллаха -джалля джалялюху- (величественно Его Величие), поэтому рано или поздно деспотов постигнет суровая божественная кара.

В истории человечества существует множество примеров того, как насилие и несправедливость были наказаны Всевышним Аллахом. Сказано в Священном Коране:

«…Мы не уничтожали селения, если только их жители не были беззаконниками» (аль-Касас, 59).

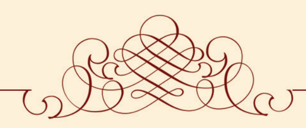
Каким бы победоносным и великолепным ни казалось сторонникам грубой силы и насилия их властвование, но, как вновь и вновь свидетельствуют страницы истории, итогом его всегда будет беспросветная тьма. С другой стороны, каким трудным и тернистым ни казался бы путь справедливости, итог его наполнен светом и умиротворением. Поэтому мусульманин, который всегда, везде и ко всем справедлив, заслужит любовь Всевышнего и Его рабов и будет возвышен и счастлив в обоих мирах.

Предавая законы справедливости в угоду своим желаниям, невозможно ничего достичь. Даже если таким путем будут достигнуты какие-либо временные материальные цели, в итоге это не принесет ничего, кроме вреда, сожаления и разочарования.

О наш Господь! Защити наши души от того, чтобы они отклонились от прямого пути ради преходящих благ! Сделай нас всех из числа счастливых рабов, проживших свою жизнь честно и справедливо!

Аминь!

Ответственность

Чувство ответственности, рожденное из братства по вере, имеет большое значение. Мусульмане должны ощущать друг друга как части единого организма с одним сердцем и одной душой. Как боль какого-то отдельного органа отзывается во всем теле, так же испытанием совести верующих является быть чутким к страданиям своих братьев по вере.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Человек – самое благородное из всех созданий, самое драгоценное украшение этого мира. Всевышний Аллах даровал людям, в отличие от других творений, бесконечное множество возможностей и благ. В обмен на исключительные блага и Свою милость Создатель возложил на человека ответственность.

Чтобы испытать нас, Всевышний Господь засеял в нас семена **«греха»** и **«благочестия»** и даровал нам волю, чтобы мы сами сделали свой выбор в пользу добра или зла.

Всевышний предопределил каждому Своему рабу разные условия жизни, как одно из испытаний этого мира. То есть люди с самого рождения происходят из разных социальных категорий, занимают разные общественные ниши, отличаются по своему материальному положению и уровню духовности.

Если бы у всех людей были одинаковые способности, профессиональные навыки, материальные и духовные возможности, то в обществе не было бы иерархии, и, следовательно, отсутствовали бы условия для формирования идеального социума. Именно поэтому люди нуждаются друг в друге как две руки, моющие одна другую, как разные части одного целого механизма, каждая из которых выполняет определенную функцию и не может работать сама по себе. Таким образом, в этом мире – мире испытаний, люди не зря наделены разными возможностями.

Это стало причиной того, что у верующих появились определенные права и обязанности, связанные с религией и

совестью. Всевышний Аллах повелел слабым и нуждающимся Своим рабам с терпением переносить выпавшие на их долю испытания и надеяться на благое воздаяние за это, а сильным, умным, обеспеченным и способным рабам – быть благодарными, остерегаясь тщеславия.

Благодарность должна выражаться не только на словах. Истинная благодарность заключается в том, чтобы разделять блага с теми, кто лишен их. Ради довольства Всевышнего Аллаха постоянно находиться рядом со слабыми и беспомощными, стараться облегчить их страдания, получая за это их благие молитвы, – вот самое лучшее выражение благодарности Аллаху.

Действительно, нам иногда следует задаваться вопросами: «Я здоров, тогда почему этот человек болен или калека? Я обеспечен, тогда отчего он беден и обездолен?» И ответ на эти вопросы должен быть таким: «Всевышний Аллах доверил его мне, и я в ответе за него. Поэтому я должен приложить все усилия и сделать все возможное для того, чтобы помочь ему в его нужде!»

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Тот, кто не разделяет горести своего брата, тот не из нас» (Хаким, IV, 352; Хайсами, I, 87).

Чувство ответственности, рожденное из братства по вере, имеет большое значение. Мусульмане должны ощущать друг друга как части единого организма с одним сердцем и одной душой. Как боль какого-то отдельного органа отзывается во всем теле, так же испытанием совести верующих является чувствовать страдания своих братьев по вере.

Вот пример того, насколько чутким может быть сердце му’мина:

«Когда при обороне крепости Ози (г. Очаков) погибло мирное население, османский султан Абдульхамид Хан I произнес:

«Горе мне! Погибли мои воины и мирные жители!» От великой скорби его разбил паралич, он слег и в скором времени скончался. Каким сильным чувством ответственности обладал этот человек! Каким великим было его чувство веры, которое растопило скорбью сердце правителя огромного государства и стоило ему жизни!»

Когда сердце теряет чувствительность в вере, то это становится причиной проявления неуважения к правам братьев по религии и, следовательно, отстранения от каких-либо обязательств в этом отношении.

Чтобы заслужить одобрение Всевышнего, каждый правоверный должен осознавать, что любить своих братьев по вере, заботиться о них и оказывать им всевозможную поддержку – его прямая обязанность.

Каждый мусульманин испытывает постоянную потребность в добром отношении и молитвах своих братьев. Обездоленным и страдающим му’минам необходима поддержка сильных и обеспеченных верующих, а они, в свою очередь, нуждаются в благих молитвах людей, которым они помогли.

Досточтимый Мавляна сказал:

«Как красавицы ищут чистое и ясное зеркало, так и щедрость ищет бедных и нуждающихся. Прекрасные лица

красавиц отражаются в зеркале, а красота милостыни и благих деяний отражается на бедных и обездоленных».

С другой стороны, люди, испытывающие какие-либо жизненные трудности, не должны воспринимать выпавшие на их долю муки и страдания как наказание. Им следует знать, что это божественное испытание, за которое они могут рассчитывать на вознаграждение, если будут переносить все тяготы с терпением и благодарностью.

Именно поэтому **благодарные богачи и терпеливые бедняки** одинаково достойны довольства Всевышнего Аллаха. Единственной разницей между ними является то, что первые проходят испытание богатством, а вторые – бедностью.

Всевышний Аллах приводит нам в пример жизнь пророка Сулеймана и пророка Айюба –алейхумассалям-.

Властелин несметных богатств, пророк Сулейман -алейхиссалям- никогда не гордился своим положением, не позволял мирским благам завладеть его сердцем и всегда был благодарен истинному хозяину всех благ – Всевышнему Аллаху. Поэтому он удостоился чести быть названным “نِعْمَ الْعَبْدُ” **(«прекрасный раб Аллаха»)** (см. сура Сад, 30).

С другой стороны, пророк Айюб -алейхиссалям-, которому пришло испытание нищетой и болезнями, всегда помнил о том, что это испытание – от Всевышнего Аллаха, был доволен своим положением и никогда не жаловался. Благодаря этому довольству и покорности, он, подобно пророку Сулейману -алейхиссалям-, также был удостоен чести называться “نِعْمَ الْعَبْدُ” **(«прекрасным рабом Аллаха»)** (см. сура Сад, 44). Поэтому важно не то, каким образом испытывается человек, а то, каким образом он проходит это испытание.

Поэтому истинно верующий, прежде всего, должен приложить все усилия и направить всю свою волю к тому, чтобы достичь довольства Аллаха. Для этого ему следует брать пример с верующих, которые превосходят его в духовности, и, в то же время, сравнивая себя с теми, чье материальное положение хуже его, благодарить Всевышнего за то, что имеет. Истинный мусульманин не должен жаловаться на нужду и лишения, предопределенные самим Создателем, а, наоборот, воспринимая земной и вечный миры, как единое целое, должен находить утешение в том, что его ответственность в вечной жизни уменьшится, если он достойно пройдет испытания этой жизни.

Всевышний Аллах больше спросит с тех, кому больше даровал, а те, кто наделен меньшими благами, будет нести и меньшую ответственность перед Ним. То есть, отчет в вечной жизни зависит от количества благ, полученных в этом мире. Таким будет проявление божественной справедливости.

Таким образом, религиозная ответственность человека из первобытного африканского племени, атеиста, живущего в развитом светском государстве, и жителя исламской страны не может быть одинаковой. Из этого следует, что все блага, ниспосланные Всевышним, являются критериями, определяющими границы ответственности и круг обязанностей каждого человека.

В Священном аяте сказано:

«Аллах не возлагает на душу ничего, кроме возможного для нее…» (аль-Бакара, 286).

То есть, насколько Аллах наделяет человека силой и возможностями, настолько велика и его ответственность. С другой стороны, если человек не выполняет то, на что хватает его

сил, то он будет ответственен за это. То есть, нам следует помнить о том, что если мы, будучи в силах делать добро, не будем использовать эту возможность для всеобщего блага (например, призывать к людей к благому и удерживать от жестокости и зла), то на том свете будем держать ответ перед Всевышним.

Хотелось бы коснуться очень важного вопроса для всех мусульман. Установить размер, например, закята (то есть, сколько мы должны отдать, чтобы не нести ответственность за невыполнение обязанности по его выплате), довольно легко. В то же время, все материальные и духовные блага, данные Всевышним своему рабу, порождают такое количество обязанностей перед Создателем, которое очень трудно определить. Например, усердие на пути Аллаха является долгом каждого человека. Однако, в отличие от закята, определить размеры этого долга невозможно.

У человека, наделенного малым количеством благ, объем обязанностей, образно выражаясь, не превышает **«одного стакана»**, в то время, как у другого мусульманина обязанностей столько, что они не вместятся в **«целый казан»**. Другими словами, Создатель наделил каждого его долей и возложил на каждого его определенные обязанности. Если тот, кто имеет «казан», наполнит его лишь одним стаканом воды, то будет нести его практически пустым. Так же и человек, который должен выплатить закят в сто миллиардов, не спасется выплатой десяти миллиардов. Эта пропорция должна соблюдаться и в отношении других благ и обязанностей.

С этой точки зрения, так как нельзя точно определить границы наших обязанностей за ниспосланные Всевышним Аллахом блага, ни в коем случае не следует полагаться только на наши поклонения и благие дела. Ведь вместимость

нашей чаши обязанностей может оказаться гораздо больше, чем совершенные нами добрые дела, которые с легкостью могут затеряться в ней.

Можно найти множество примеров этому, дошедших до нас с благословенных времен нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-. Однажды к пророку Мухаммаду -салляллаху алейхи ва саллям- пришел один бедуин и сказал, что намеревается совершать только фарды намазов. Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал про него:

«Если он сдержит слово, то спасется»[7], поскольку объем его чаши обязанностей соответствовал всего лишь «одному стакану».

И наоборот, Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- в каждом походе давал наставления одному из самых благонравных сподвижников – Му’азу -радыйаллаху анху-, при этом добавляя: *«И этого не достаточно!»* Однажды он произнес:

– *Сообщить ли тебе о самом главном?*

На что Му’аз -радыйаллаху анху- ответил:

– Да, сообщи, о Расулюллах!

Тогда Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- дотронулся до языка и произнес:

– *Береги свой язык!*

Му’аз -радыйаллаху анху- спросил:

– Мы и за речи свои будем держать ответ перед Аллахом?

7. См. Бухари, Иман, 34, Саум, I, Шахадат, 28; Муслим, Иман, 8, 9.

На что наш Пророк -алейхиссаляту ва саллям- ответил:

– О Му’аз! Да благословит тебя Аллах! Язык – это то, что опрокидывает людей в Ад! (Тирмизи, Иман,8; Ибн Маджа, Фитен, 12).

Одним словом, что касается наших обязательств перед Всевышним, то мы не можем точно знать, что держим в своих руках – «стакан» или огромный «казан». Да и наш «нафс» (эго) не желает, чтобы нам это стало известно. Возможно, имея большой «казан» обязанностей, мы все равно обманываем себя словами: «У меня всего лишь «стакан», и для меня такое количество воды достаточно, такое количество поклонений и благих дел меня спасут!» Сколько «владельцев казанов», считая себя «владельцами стаканов», думают: «Я наполнил свою чашу!» Многие тешат свое самолюбие и усыпляют совесть, проецируя свое положение на состояние окружающего их общества, будто равняя Средиземное море с Мраморным.

Иначе говоря, блага, ниспосланные Аллахом обществу, отличаются от тех, которые предназначены отдельному человеку. Поэтому никогда не следует останавливаться на достигнутом в служении на пути Аллаха и ошибочно полагать, что, совершив определенное количество благих дел, мы завершим свою миссию. Наоборот, мы должны до последнего вздоха всеми силами стараться отплатить за те блага, которые нам были ниспосланы Создателем.

Более того, нам не следует ослаблять усердие на пути Аллаха по причине столкновения с разного рода трудностями и лишениями. В этом мы должны брать пример с самоотверженных сподвижников нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-.

Один из сподвижников, Абдуллах ибн Умм Мактум, несмотря на то, что по причине своей слепоты был освобожден от участия в военных походах, однако принял участие в битве при Кадисии, сказав: «Я понесу знамя». В сражении при Табуке еще один сахаб (который тоже был освобожден от участия в битве по причине того, что не имел лошади), взамен на трофеи, которые он рассчитывал получить в случае победы, подсел к другому всаднику и не отстранился от этого похода. Эти благородные сахабы очень хорошо знали, что самоотверженность и пережитые испытания ради благого дела станут причиной увеличения их награды многократно.

Искреннее служение Всевышнему Аллаху ради Его довольства является признаком зрелости души и причиной приближения к Нему.

Таким образом, даже в случае болезни, бедности, инвалидности или каких-либо иных лишений и трудностей, вместо того чтобы бездействовать и оправдываться словами: «У меня есть причина…», нам следует делать все возможное для служения Аллаху, преодолевая все преходящие препятствия.

В одном из аятов Священного Корана сказано:

«О те, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и утвердит ваши стопы» (Мухаммад, 7).

Не подвергайте себя опасности!

Во времена правления Омейядов армия мусульман, в стремлении быть достойной благой вести нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- о победе, подошла к стенам Константинополя. Среди воинов был Абу Айюб аль-Ансари -радыйаллаху анху-. Когда византийцы, отступив к крепост-

ным стенам, продолжали обороняться, один ансар направил своего коня прямо в гущу противников. Увидев это, кто-то из воинов-мусульман воскликнул словами из Священного Корана: **«Не ввергайте себя собственными руками в погибель!»**, и добавил:

– *Ля иляха илляЛлах!* (Нет бога, кроме Аллаха!) Посмотрите на него! Он сознательно подвергает себя опасности!

На это Абу Айюб аль-Ансари ответил:

– О верующие! Этот аят был ниспослан о нас, ансарах. В то время как Аллах помогал Посланнику одержать победу в войне за веру, мы сказали сами себе: «А мы займемся улучшением нашего материального положения и позаботимся о преумножении нашей собственности». Поэтому был ниспослан следующий аят: **«Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель. И творите добро, ведь Аллах любит творящих добро»** (аль-Бакара, 195). Под словами **«обрекать себя на погибель»** подразумевается то, что мы, занимаясь такими мирскими делами, как работы в садах и виноградниках, стали пренебрегать усердием на пути Господа.

Абу Айюб аль-Ансари, повинуясь этому божественному предостережению и переживая за то, что не сможет в полной мере выполнить свои обязанности перед Всевышним, никогда не считал совершенные им благие дела достаточными и усердствовал в служении на пути Аллаха. Он прожил восемьдесят лет с вдохновением веры и удостоился степени шахида, погибнув в этом походе (Абу Дауд, Джихад, 22/2512; Тирмизи, Тафсир, 2/2972).

Умар ибн Абдульазиз, правящий халифатом всего два с половиной года, но оставивший заметный след в истории Ислама, постоянно находился в борьбе со своей совестью.

На утешения своей жены он отвечал: «О Фатыма! Если завтра Господь призовет меня к отчету за людей, за которых я в ответе, и Посланник -салляллаху алейхи ва саллям- станет меня упрекать, что я отвечу?», находясь при этом в сильном волнении, отдающемся дрожью во всем теле, подобно раненой птице, упавшей в воду…

Аяты Священного Корана гласят:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!» (Али Имран, 102).

«Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность *(смерть)* не явится к тебе» (аль-Хиджр, 99).

« Посему, как только освободишься, будь деятелен *(как только освободишься от мирских дел, усердно поклоняйся Аллаху, или: как только завершишь намаз, усердно взывай к Аллаху с молитвами)* и устремись к своему Господу» (аль-Инширах, 7-8).

Как явствует из этих священных аятов, мы должны до конца своих дней усердствовать, с каждым днем умножая любовь к служению. И в этом нам следует брать пример с нашего любимого пророка Мухаммада -алейхиссаляту ва саллям-. Он, будучи прощенным за все прошлые и будущие ошибки, с ночи до утра со слезами на глазах совершал намаз и молил Аллаха о прощении грехов.

Он носил камни для строительства мечети на своей благословенной спине.

Он собирал дрова для приготовления пищи, когда вместе со всеми выходил в поход.

Во время похода на Бадр наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- ехал верхом на верблюде по очереди еще с тремя сподвижниками. Они пытались уступить свою очередь Посланнику -салляллаху алейхи ва саллям-, но он не принимал их снисхождения, отвечая при этом:

– Вы не выносливее меня. Кроме того, и мне, как и вам, нужно получать награду (саваб). (Ибн Са’д, II, 21; Ахмад, I, 422).

Одним словом, так как невозможно определить меру тех способностей и возможностей, которые нам даровал Всевышний Аллах, мы должны до последнего вздоха целиком посвятить себя служению на пути Всевышнего Аллаха.

С другой стороны, самой лучшей благодарностью за ниспосланные блага станет наставление грешников и неверующих людей на праведный путь мягким словом и приветливым лицом, подобающим представителю Ислама. Но не следует забывать, что грешники подобны раненым птицам, и им поможет только милосердие, и – ни в коем случае – не гнев и ярость. То есть, чувство ненависти и презрения к грехам нельзя переносить на людей, которые их совершили. А наибольшей глубины и чистоты такого отношения можно достичь в благосклонной атмосфере Тасаввуфа.

В наши дни многие люди больны недугом бессилия в вере, поэтому нам следует относиться к ним так, как доктор относится к больным. То есть, подобно тому, как врач подбирает способы лечения больного, проявляя милосердие и сострадание к нему, мы также терпимо и деликатно должны относиться к людям, страдающим духовными болезнями. Прямая обязанность каждого врача – лечение больного, а священный

долг каждого мусульманина – наставление на путь истины пораженных духовными болезнями.

Наш пророк Мухаммад -алейхиссаляту ва саллям- сказал: *«Вера – это напоминание»* (Бухари, Иман, 42), и, чтобы подчеркнуть значимость своих слов, повторил их трижды.

Не полагайтесь только на свои поступки!

Нет такого поступка, который был бы достаточным, чтобы в полной мере воздать благодарность Создателю за ниспосланные блага. Именно поэтому праведные и познавшие Истину верующие, а также пророки надеялись на прощение и милость Создателя, не полагаясь только на совершенные ими дела.

Однажды Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, призывая сподвижников к сдержанности и отдалению от чрезмерности и небрежности, произнес следующие слова:

– Придерживайтесь умеренности, живите точно (согласно Священной Книге и Сунне). Знайте, что никто из вас не спасется только благодаря своим поступкам.

Сахабы с удивлением спросили:

– Посланник Аллаха, неужели даже вы не спасетесь?

Тогда наш Пророк -алейхиссаляту ва саллям- произнес:

– Да, даже я не спасусь. Если только Аллах ни одарит меня своей милостью! (Муслим, Мунафикын, 76, 78).

В другом благородном хадисе говорится:

«Если кто-либо с самого рождения до последнего вздоха с намерением поклонения ради довольства Аллаха непрерыв-

но бы молился, то для Судного Дня даже его дел не было бы достаточно» (Ахмад, т. IV, с. 185).

То есть даже всех дел, совершенных этим покорным верующим, не будет достаточно для спасения.

Хотя наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- выстаивал ночи в намазах так, что его благословенные ноги опухали, он просил в своих молитвах:

«Мой Аллах! Я бессилен воздать Тебе хвалу так, как Ты этого достоин! Ты таков, как Сам Себя восхваляешь!» (Муслим, Салят, 222), признавая абсолютную немощность человека в этом отношении.

Таким образом, наша обязанность – никогда не полагаться только на свои деяния и постоянно просить Аллаха о прощении и милосердии.

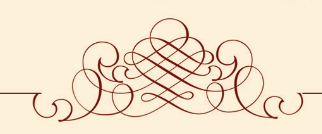

В наше время, когда люди, попав под очарование преходящим, гибнут в плену ненасытных желаний и тонут в пучине духовного кризиса, нам следует еще старательнее выполнять свои обязанности перед Создателем.

Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность проявить большее усердие, чтобы самым наилучшим образом выполнять свои обязанности! Да простит нам наши недостатки и удостоит всех нас чести увидеть прекрасные сады Рая!

Аминь!

Осознание Доверенного (Аманат)

Также Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал, что каждый му'мин несет большую ответственность за своих собратьев по вере. Подобно тому, как кирпичи в одной стене соединены между собой, как боль одного органа отзывается во всем теле, так и мы, мусульмане, должны сочувствовать и сострадать друг другу. Засыпать сытым, в то время как твой сосед голодает, – противоречит законам Ислама. Это значит, что мусульмане являются «аманатом» (доверенными под ответственность) друг для друга.

ОСОЗНАНИЕ ДОВЕРЕННОГО (АМАНАТ)

Людей, верующих в Аллаха, называют «му’минами», в то же время «аль-Му’мин» – одно из прекрасных Имен нашего Создателя, которое означает, что Он является источником безопасности, дающий ее своим рабам и защищающий их. Он Тот, который направил к людям пророков, назвав их «аманатом», то есть теми, кому можно довериться. Поэтому му’мин – это человек, который верит и внушает доверие.

Чувство ответственности за доверенное способствует возрождению и укреплению веры му’мина. Следующий благородный хадис, подтверждающий истинность сказанного, является, в то же время, грозным пророческим предупреждением:

«Несомненно, что Всевышний Аллах, желая погубить какого-нибудь Своего раба, отнимает у него чувство стыдливости. Таким образом, человек навлекает на себя божественный гнев и, следовательно, лишается безопасности. Лишившись безопасности, он становится предателем. Превратившись в предателя, человек лишается божественной милости, без которой он становится проклятым. И тогда прекращается его связь с Исламом» (Ибн Маджа, Фитен, 27).

Чувство безопасности, упомянутое в этом благородном хадисе, является одним из условий крепкой веры. Поэтому для того, чтобы мы не утратили его, Всевышний Аллах ниспослал нам несколько наставлений. Вот некоторые из них:

«Но если один из вас доверяет другому, то пусть тот, кому доверено, вернет доверенное ему и убоится Аллаха, своего Господа» (аль-Бакара, 283).

«… тот, кто обманет, явится с обманом своим в День воскресения…» (Али Имран, 161).

«О те, которые уверовали! Не предавайте Аллаха и Посланника и не покушайтесь на то, что доверено вам, сознательно» (аль-Анфаль, 27).

«Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей…» (ан-Ниса, 58).

«Аманат» – один из пяти отличительных признаков, присущих пророкам. Наш любимый Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- до такой степени вошел в доверие арабов эпохи джахилии, что они называли его **«аль-Амин» (честный, достойный доверия)** и **«ас-Садык» (правдивый)**. Даже заклятый враг Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- Абу Джахиль сказал:

«О Мухаммад! Я не сказал, что ты лжец. Однако я не хочу принимать то, к чему ты призываешь…» Таким образом, он признал по совести правоту нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, но сознался в том, что в принятии его призыва подчинился своим низменным страстям.

В Священном Коране так сказано об этом:

«Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не считают лжецом тебя – беззаконники отвергают знамения Аллаха!» (аль-Ан’ам, 33).

В том, что касается ответственного отношения к доверенному и верности данному слову, нет никого равного Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-. В одном из хадисов, переданных Абдуллахом бин Абу Хамсой -радыйаллаху анху-, так описывается это прекрасное качество нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-:

«Однажды я делал покупки вместе с Посланником Аллаха (еще до начала его пророческой миссии). Я ему задолжал некоторую сумму и попросил подождать, пока я схожу за деньгами, пообещав при этом сразу же вернуться. Однако я забыл о своем обещании. Через три дня, вспомнив о данном слове, я вернулся на то место, где мы расстались, и увидел там Посланника, ожидающего меня. Он даже не упрекнул меня в моем поступке, а только произнес:

«Эй, юноша! Ты поставил меня в затруднительное положение, я уже три дня жду тебя здесь» (Абу Дауд, Адаб, 82/4996).

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- был известен всем своей честностью, справедливостью и прекрасным нравом, располагающими людей к доверию. Мать правоверных, благородная Хадиджа -радыйаллаху анха-, была так восхищена духовной красотой и высокой нравственностью пророка Мухаммада -салляллаху алейхи ва саллям-, что предложила ему жениться на ней.

Даже иудеи, противники Ислама, при возникающих разногласиях приходили к пророку Мухаммаду -салляллаху алейхи ва саллям-, чтобы он рассудил их, поскольку были абсолютно уверены в его честности и справедливости. И Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- оказывал им помощь в решении их проблем.

В момент, когда византийский император Гераклиус получил письмо с приглашением принять Ислам, враг Ислама Абу Суфьян находился в Шаме. Гераклиус задал Абу Суфьяну множество вопросов о пророке Мухаммаде -салляллаху алейхи ва саллям-. Особенно его интересовало, был ли он когда-либо замечен в обмане или невыполнении обещаний. Абу Суфьян (несмотря на то, что в то время был ярым противником Ислама) вынужден был признать, что Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- никогда не лгал и всегда выполнял свои обещания.

Это еще раз доказывает, что даже те, которые не признавали нашего Посланника пророком, соглашались с тем, что он был честным и порядочным человеком. Например, на тот момент, когда пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- совершал хиджру, у него на хранении оставались некоторые вещи многобожников-курайшитов, и он поручил Али -радыйаллаху анху- вернуть их хозяевам.

Одним словом, и мусульмане, и иноверцы – все доверяли пророку Мухаммаду -салляллаху алейхи ва саллям-. Посланник Аллаха был сам исключительно честным человеком, и призывал к честности других. Например, когда одна женщина, подзывая сына, сказала: «Подойди сюда, я тебе что-то дам!», он спросил, что она собирается дать ребенку. Женщина ответила, что у нее есть несколько фиников. Тогда наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- произнес:

«Если бы ты не дала ему ничего, то это было бы записано у Аллаха как грех лжи» (см. Абу Дауд, Адаб, 80/4991; Ахмад, III, 447; II, 452).

Подобная тонкость была свойственна Пророку -салляллаху алейхи ва саллям- не только в отношении к людям, но

и к животным. Например, однажды наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- увидел, как один сахаб, желая подозвать лошадь, протягивал ей пустую руку с видимостью, что в ней есть корм. Он был до такой степени был возмущен поведением сахаба, что подозвал его и сделал строгое предостережение. (см. Бухари, Иман, 24).

Еще один случай произошел, когда Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- со своим войском возвращался из похода. Два сахаба нашли гнездо какой-то птицы и взяли оттуда птенцов, чтобы поиграть с ними. Тут прилетела птица-мать и, не найдя своих детенышей, начала беспокойно метаться над гнездом и кричать. Когда наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- узнал о случившемся, то он тут же приказал отнести на место птенцов и не причинять страданий птице. (см. Абу Дауд, Джихад, 112).

Ибн Аббас -радыйаллаху анху- передал:

«Однажды какой-то человек, собираясь резать овцу, связал ее и уложил на землю, а потом начал точить нож на виду у нее. Тогда Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал ему:

«Сколько раз ты собираешься резать это животное? Тебе следовало бы наточить свой нож прежде, чем связать эту бедную овцу!» (Хаким, IV, 257)

Наш Пророк -алейхиссаляту ва саллям-, относясь ко всем созданиям с душевным трепетом и состраданием, запрещал срезать живую ветвь с дерева и рассказывал о том, что одна поклоняющаяся Аллаху женщина попала в Ад, заморив свою кошку голодом, а другая, грешная женщина, напоившая умирающую от жажды собаку, была удостоена божественной мило-

сти. Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- считал все создания «аманатом Аллаха» (вверенными под ответственность) и желал, чтобы все верующие были источником безопасности и спокойствия для всех созданных на земле.

Следовательно, каждый мусульманин должен осознавать свою принадлежность к умме Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, который является обладателем «сыфатов» (качеств) **«аль-Амин»** и **«ас-Садык»**, поэтому он должен всегда, везде и во всем быть правдивым и быть защитником не только людей, но и животных, утверждая этим непоколебимость и надежность исламской веры. Ведь люди склонны восхищаться и следовать за уверенными, сильными духом личностями.

Наш Пророк -алейхиссаляту ва саллям-, желая, чтобы бережное отношение к доверенному под ответственность стало сущностью каждого мусульманина, говорил:

«(Вовремя) возвращай то, что тебе доверили. Не предавай даже того, кто тебя предал!» (Абу Дауд, Буйю, 79/3534).

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- видел в обесценивании вверенного под ответственность причину ужасных разрушений земной жизни, которые уподобят ее Концу света. Однажды во время беседы с сподвижниками ему был задан вопрос: «Когда будет Конец света?» Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- ответил:

– *Ожидай Конца света, когда обесценится «аманат»!*

– А каким образом обесценится «аманат»?

– *Ожидай Конца света, когда дела будут доверяться недостойным!* (Бухари, Ильм, 2).

Все ниспосланные людям блага являются «аманатом» (доверенным под ответственность). Пророк Мухаммад -саллялаху алейхи ва саллям- в своей Прощальной проповеди сказал:

«Воистину, я оставил вам Книгу Аллаха и Сунну Его Пророка. И если вы станете придерживаться их, то никогда не собьетесь с правильного пути» (Хаким, I, 171/ 318).

То есть, Священный Коран и Сунна являются самым священным «аманатом», доверенным Аллахом и Его Посланником -салляллаху алейхи ва саллям- людям.

Также Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал, что каждый му'мин несет большую ответственность за своих собратьев по вере. Подобно тому, как кирпичи в одной стене соединены между собой, как боль одного органа отзывается во всем теле, так и мы, мусульмане, должны сочувствовать и сострадать друг другу. Засыпать сытым, в то время как твой сосед голодает, – противоречит законам Ислама. Это значит, что мусульмане являются «аманатом» (доверенными под ответственность) друг для друга.

Иначе чем еще, кроме как уважительным и ответственным отношением к «аманату», можно объяснить случай, когда наши благословенные предки, собрав все свои силы, откликнулись на призыв о помощи своих братьев по вере, находящихся на другом конце земли в Ачехе (Индонезия)? Потрясающим по размаху проявлением отношения ко всем созданиям как к доверенному на хранение от Всевышнего Аллаха является создание нашими предками двадцати шести тысяч вакфов для помощи людям, животным и даже растениям во всех местах, куда они могли донести свое служение.

Наши балканские братья по вере, ставшие аманатом погибшего в битве под Косово султана Мурада Хана, а также народ Боснии, завоеванной Фатихом Султаном Мехмедом, спустя десять лет после взятия Константинополя, жители Палестины, Средней Азии, Кавказа и всего Исламского мира – все они являются аманатом, доверенным нам нашими предками. Ведь в битве под Чанаккале (Турция) наши деды плечом к плечу с дедами наших братьев из этих мест воевали и отдали свои жизни для достижения единой цели.

Также наша родина, данная нам Всевышним Аллахом, является священным аманатом. Возможность соблюдать религию, сберечь честь, совесть и имущество, сохранить независимость народа обеспечивается лишь в том случае, когда родина находится под надежной защитой.

Переселение нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- в Медину имело несколько причин. Одна из них – создание крепкого государства для обеспечения возможности верующим соблюдать религию. Турецкое исламское государство смогло достичь расцвета благодаря сохранению такого аманата, как возвышение слов единобожия, которые после битвы под Малазгиртом (1071г.) с великим воодушевлением были разнесены повсюду, и благодаря святой крови шахидов, проливавшейся на эти земли в течение многих веков. Для того чтобы сохранить этот аманат, султан Альпарслан, обращаясь к погибшим и живым воинам со словами: «Сегодня я присоединюсь к вам!», выразил готовность умереть на поле брани, чем показал пример своему войску.

Когда воины султана Фатиха, несмотря на шквал огня и потоки раскаленного масла, направленные на них византийцами, бесстрашно штурмовали крепостные стены, тем самым

показали достойный пример того, как нужно хранить и возвышать свою веру, доверенную самим Аллахом.

Фраза султана Сулеймана Великолепного (Кануни): «Сейчас не время похвал и тщеславия, а самое время для того, чтобы отблагодарить Аллаха за ниспосланные блага!», произнесенная во время смотра победоносного морского флота, превратившего Средиземное море в «турецкое озеро», а также мешочки с деньгами, которые воины Османского государства, совершая очередной поход, оставляли на ветвях деревьев в компенсацию за съеденные ими фрукты, говорит о том, какой высокой духовностью обладали эти люди, сумевшие сберечь и передать будущим поколениям потомков доверенную им веру и родину.

После того как Усман паша был взят в плен под Плевной, он вернул «джизью» (налог на защиту страны), собранный с немусульман, так как знал, что не сможет обеспечить их безопасность. Это еще один прекрасный пример бережного отношения к аманату и приверженности к справедливости.

В войне за независимость Турции и в битве при Чанаккале есть многочисленные пример того, как воины в состоянии единого душевного подъема, делали все возможное, чтобы защитить священные аманаты: веру, честь, достоинство, родину и знамя. Какой глубокий смысл заложен в призыве, сорвавшемся с уст участника битвы при Чанаккале майора Лютфу-бея: «Поспеши, Мухаммад! Твоя книга ускользает из рук!»

Следующий случай показывает, в каком воодушевлении веры и духовном подъеме находились наши прадеды, защищая свою родину от захватчиков.

В один из дней битвы при Чанаккале, совпавший с кануном священного праздника Рамадан, командующий фронтом Вахип паша 9-й пригласил к себе молодого полкового имама и с грустью произнес:

– Хафиз! Завтра праздник Рамадан. Мои воины хотят совершить праздничный коллективный намаз. Я не мог их переубедить. Однако это очень опасно, так как во время намаза солдаты станут легкой мишенью для врага. Объясни и ты это доступным языком всему воинскому составу!

Когда имам вышел от командующего, навстречу ему попался некий благообразного вида человек и сказал:

– Сынок! Ни в коем случае не говори ничего солдатам! Утро вечера мудренее, пусть будет так, как угодно Аллаху.

На следующее утро произошел удивительный случай, оставивший неизгладимый след в сердцах всех свидетелей. С неба спустились облака и накрыли верующих воинов, чьи сердца были переполнены любовью к Всевышнему Аллаху. Противники, наблюдавшие за ними в бинокль, ничего не смогли увидеть. В то утро сердца воинов переполняло великое волнение, и «такбиры» («Аллаху Акбар!») праздничного намаза волнами поднимались в небеса. Благообразный старец читал аяты суры «аль-Фатх», и слова Священного Корана, пройдя через сердца солдат, достигали рядов противника.

В этот момент в английских войсках начались большие волнения. Воины-мусульмане из английских колоний, которых обманом заставили участвовать в войне, услышав звуки такбира, поняли, что воюют против своих братьев по вере и поэтому организовали мятеж. Растерявшиеся англичане одну часть

повстанцев расстреляли, а другую вынуждены были поспешно вывести с позиций.

Таким образом, этот аманат (родина) с помощью Всевышнего Аллаха и благодаря храбрости и самоотверженности верующих сердец был сохранен до наших дней. Отважные воины, посвятившие себя служению Аллаху и Его Посланнику -салляллаху алейхи ва саллям-, даже во время жестоких сражений не забывали читать Священный Коран и воздавать хвалу Создателю, выходя на передовую с надеждой, что за свою храбрость и самоотверженность получат высокую награду – встречу с Господом. У них не было сомнения в том, что, если народ будет четко следовать предписаниям Священного Корана, а также проявит твердость веры и сплотится, то достигнет успеха. В противном случае, сошедших с истинного пути и погрузившихся в пучину небрежности, постигнет ужасная участь. В одном из благородных хадисов сказано:

«Несомненно, Всевышний Аллах с помощью этой Книги (Священного Корана) возвышает некоторые народы, а других (сошедших с этого пути) унижает» (Муслим, Мусафирин, 269).

Очевидным проявлением этой божественной воли является то, что Османское государство, бывшее изначально небольшим племенем, размещавшимся в четырехстах шатрах, взяв за основу глубокое уважение к повелениям **Священного Корана**, превратилось в известное во всем мире государство с **«армией, рассевающей купола мечетей»**.

Самым ярким примером такого великого почтения к вверенному под ответственность является бережное отношение к священным реликвиям, которые во времена Явуза Селим Хана были перевезены в Стамбул и помещены в отдельную комнату во дворце Топкапы, благодаря чему возникла традиция чтения

Священного Корана рядом с ними, существующая до сих пор уже несколько веков. Первым, кто начал читать там Коран был сам Явуз Хан. Именно поэтому Османское государство, удостоившееся великой милости Всевышнего Аллаха, было самым могущественным и известным государством на протяжении шести веков.

Не следует забывать, что секрет материального благополучия и процветания многих народов заключается в строгом соблюдении законов морали и нравственности в масштабе всего мира. Османское, как никакое другое исламское государство, благополучно просуществовало 600 лет. Это объясняется тем, что его правители и народ относились с глубоким почтением к духовным ценностям.

Поэтому наша задача состоит в том, чтобы воспитывать своих детей верующими, обладающими высокой нравственностью, любящими свою родину. Ведь сохранить веру, честь, достоинство, душу и имущество возможно лишь при условии внешней безопасности и внутреннего спокойствия государства. Также как наши предки ценой своей жизни сохранили и передали нам священную землю, на которых мы живем, так и мы должны передать ее своим потомкам независимой и еще более процветающей, над которой не умолкают звуки Священного Корана и азана. Ведь Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

«А затем будете вы в тот день спрошены о благах [земной жизни]**»** (ат-Такасур, 8).

Самый великий дар Аллаха – возможность соблюдать свою религию в свободном государстве. Если мы не будем ценить этот аманат нашего Создателя, то нас постигнет ужасная участь несчастных палестинцев, несущих огромные чело-

вечеcкие жертвы от насилия агрессоров и взывающих о помощи, а наши священные места ожидает печальная судьба благословенной мечети аль-Акса. Турецкий поэт **Мехмед Акиф** обратился к своим соотечественникам с таким призывом:

Беззащитная страна обречена на гибель,
Но если ты защитишь ее – она не погибнет!

С другой стороны, народ сохраняет себя, пока ценит и оберегает свою **«культуру».** С этой точки зрения, культура является еще одним ценным аманатом, основу которого составляют **религия, язык и история.**

Религия – это цель нашего создания, свод божественных законов, упорядочивающих всю жизнь человека с самого его рождения и до смерти, готовя его к вечному счастью. Язык – это способ выражения священных истин Аллаха, а история – это свет, озаряющий будущее народа, исходя из анализа причин и следствий событий, связанных с первыми двумя понятиями. Поэтому невозможно представить существование религии, языка и истории народа отдельно друг от друга.

Чтобы достойно сохранить оставленные нам нашими предками религию, язык и историческое наследие, недостаточно просто сохранять и восстанавливать древние произведения и памятники истории. Для этого, прежде всего, необходимо оживить дух, энтузиазм и культуру народа и суметь донести их до следующих поколений. Турецкий язык на протяжении длительного периода времени обеднялся и разрушался стараниями некоторых невежд, желающих отдалить турецкий народ от османской культуры, основанной на законах Ислама.

Так, турецко-английский словарь (Redhause), вышедший в свет в 1890 году, содержал 92 тысячи турецких слов. А в турец-

кий словарь, изданный Обществом турецкого языка в 1945 году, было включено только 15 тысяч слов. Не трудно представить, насколько еще сократилось количество слов турецкого языка в наши дни. Эти данные являются доказательством ужасной тенденции разрушения турецкого языка, в то время как мы не сможем избавиться от множества насущных проблем, пока не спасем свою речь. Ведь человек мыслит словами. Невозможно погрузиться в глубокие размышления об Исламе, имея скудный словарный запас. Без развитой речи размышление, формирующее основу действий и поступков, не может достичь высокого уровня. Имея ограниченное и неразвитое мировоззрение, неспособное производить здоровые идеи, невозможно оказывать должное сопротивление тем мыслям, которые способны разрушить наш патриотизм и духовную целостность. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать языковых изменений, которые искажают значение и произношение слов, тем самым нанося непоправимый вред национальной культуре и самосознанию.

Наряду с этим, обязательно нужно изучать историю и учить истории других. Если обратиться к историческим трудам только некоторых псевдоисториков и противников Ислама, то может сложиться ложное представление о развитии нашей культуры. Поэтому нашей религиозной и национальной обязанностью является сохранение исторического достояния, оставленного нам нашими предками, и углубление национального самосознания.

Как выдающиеся личности, так и целые народы планируют свое будущее с учетом предыдущего исторического опыта. История – это память народов. Поэтому люди постоянно нуждаются в напоминании исторических событий, являющихся своего рода предупреждением и наставлением на истинный

путь. Тот народ, который сумел подтвердить достоверность истории и расставить духовные и материальные приоритеты, может по праву считаться великим и высокоразвитым народом. Если молодежь будет хорошо знать свою историю и учиться на ошибках своих предков, то за такое поколение можно не волноваться! А народ, не опирающийся на свое прошлое, не может обеспечить себе безопасное будущее. Таким образом, наши корни должны уходить к прошлому, а ветви – к будущему.

Считать историю наукой, которая занимается только изучением отдельных событий прошлого, является большой ошибкой. В действительности же история – это наука мудрости, анализирующая истинные причины расцвета и гибели древних цивилизаций. Для того чтобы обеспечить прекрасное будущее, каждый народ должен, изучив достоверную историю, извлечь из нее соответствующие уроки. Поэт Мехмед Акиф писал:

Они историю считают повтореньем,
А мог бы быть повтор, если б учились на ошибках?!

Наше прошлое учит тому, что льва нельзя закрыть в клетку. То есть, как свободолюбивый лев не может жить в неволе, так и народ, который чтит свои традиции, не может быть порабощенным.

Наши предки были обществом, возвысившимся в духовности. Они сохранили ценой жизни свои духовные и материальные ценности, не склонившись и не уронив себя.

Только полностью переняв национальные и духовные ценности наших предков, мы сможем сохранить эти священные аманаты.

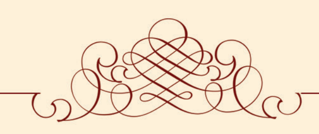
А молча наблюдать за тем, как разворовывается наше национальное и духовное наследие – это большая безответ-

ственность, последствия которой ужасны, так как в результате такого отношения этот бесценный дар может быть утрачен. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы сохранить доверенное, за которое отдавали жизнь наши предки, и тогда не возникнет надобности в том, чтобы платить еще раз такую высокую цену. В истории человечества известны случаи, когда доверенный аманат, оставшийся без должного попечения, терялся и не возвращался до тех пор, пока не находились достойные обладатели.

Пусть Всевышний Господь дарует нам и нашим потомкам успех в том, чтобы сохранить священные аманаты, доверенные нам! Пусть защитит нас от беспечности и расточительства в этих вопросах! Пусть поможет нам исполнить свой долг и со спокойной душой предстать перед Ним!

Аминь!

Тафаккур (Размышление)

При более подробном и внимательном изучении жизни и вселенной в глубине нашей души может зарождаться много вопросов, таких как:

«Откуда мы пришли в этот мир? Почему были созданы? Что представляет собой этот мир? В чьем владении мы живем? Как нам следует жить? Как мы должны мыслить? Куда мы направляемся? Какова суть земной жизни? Как проникнуть в тайну смерти? Как к ней подготовиться?»

Душа, раскрывшаяся благодаря размышлению, осознает, что:

«В поклонении киблой тела является Кааба, а в каждом вздохе киблой души является Всевышний Аллах».

ТАФАККУР (РАЗМЫШЛЕНИЕ)

Мышление – это способность, которой обладают не только люди, но и животные, но форма его зависит от их индивидуальных особенностей. Мышление более всего связано с потребностями организма, такими как питание, безопасное существование, продолжение рода и т.п. Поэтому, например, мышление какого-нибудь хищного животного направлено на то, чтобы поймать жертву и утолить свой голод. Другие проблемы не тревожат его, поскольку уровень мышления этого животного, обусловленного биологическими потребностями (нафсом), позволяет решать только подобного рода задачи.

Что касается человека… Здесь все обстоит иначе…

Мышление нафса и духовное мышление

На человека, являющегося венцом творения Всевышнего Аллаха, самым благородным из всех созданных, возложена огромная ответственность, поэтому он наделен уникальным и великим даром абстрактного мышления.

Человек обладает такими качествами, как достоинство и честь, благодаря **не мышлению нафса, а духовному мышлению,** которое отличает его от других созданных и дает возможность достичь Рая и милости Всевышнего.

Однако если человек не сумеет сделать богатым свой духовный мир, то его способность к мышлению, к сожалению, будет растрачена впустую в водовороте плотских желаний.

Бесполезно прожитая жизнь – это беспечные игры в детстве, безумные страсти в юности, бездумность и небрежение в зрелости, тоска по несбывшимся надеждам и раскаяние в старости. Погружение в пучину плотских и материальных желаний, таких, как наслаждение от удовлетворения физических потребностей и погоня за материальными благами, означает непонимание ценности и утрату способности размышлять, дарованной Всевышним Аллахом.

Один мудрец, наделенный светом познания, сказал:

«Для мыслящих людей этот мир – наставление, созерцание и размышление о божественных истинах, а для глупцов – источник пищи и сладострастия!»

Таким образом, главная отличительная особенность человека – это глубина духовного мышления, благодаря которому его сознание достигает высот совершенства. Всевышнему Аллаху угодно видеть в Своих рабах высокий уровень как в постижении веры, так и в поклонении. А это возможно лишь благодаря размышлению о бесконечной силе и величии нашего Создателя.

Раскрытие души

Таким образом, одной из главных обязанностей каждого мусульманина является повышение уровня мышления и, таким образом, совершенствование своего духовного мира. Ведь достичь покорности в поклонении, тонкости в сердце, деликатности в отношениях с людьми и высокой нравственности возможно лишь благодаря высокоразвитому «тафаккуру» (глубокому и систематическому мышлению), способному раскрыть потенциал души.

Действительно, если мы задумаемся о проявлениях могущества нашего Создателя, то сможем увидеть бесчисленное множество назидательных примеров. Например, когда десятилетний ребенок управляет огромным слоном, масса которого во много раз превышает его вес... Когда невидимый глазом микроб валит с ног непобедимого богатыря… Кто здесь силен, а кто слаб? Что является мерой силы или слабости, богатства или нужды?

При более подробном и внимательном изучении жизни и вселенной в глубине нашей души может зарождаться много вопросов, таких как:

«Откуда мы пришли в этот мир? Почему были созданы? Что представляет собой этот мир? В чьем владении мы живем? Как нам следует жить? Как мы должны мыслить? Куда мы направляемся? Какова суть земной жизни? Как проникнуть в тайну смерти? Как к ней подготовиться?»

Такие размышления, озаренные мудростью Священного Корана и Сунны, приводят к пониманию того, как бессилен и ничтожен человек перед силой и могуществом Аллаха, и напоминают пришедшему из небытия человеку о том, каким большим заблуждением являются его претензии в отношении богатства и собственной значимости.

Действительно, человек постоянно нуждается в своем Создателе. Все живые создания, в том числе и человек, для того чтобы появиться на свет и существовать, нуждаются в поддержке великой силы. А невнимание к этому является большой небрежностью.

Жизнь и поклонения человека, который благодаря «тафаккуру» (систематическому и глубокому размышлению) возвы-

сил свою душу, наполняются высокой духовностью и «фейзом» (божественной энергией).

Душа, раскрывшаяся благодаря размышлению, осознает, что:

«В поклонении киблой тела является Кааба, а в каждом вздохе киблой души является Всевышний Аллах».

Благородный Али -радыйаллаху анху- сказал:

«В поклонении, не подкрепленном знаниями, и в чтении Священного Корана без размышлений уменьшается польза и фейз (божественная энергия)». Так поклонение, совершаемое небрежно, постепенно теряет свою ценность, а в некоторых случаях не приносит ничего, кроме усталости.

Поэтому великие праведники и исламские ученые советовали совершать намаз так, как будто он последний в жизни, держать пост с мыслями о ценности ниспосланных благ и страданиях, испытываемых нуждающимися, то есть, совершать все виды поклонения с пониманием и проникновением.

Абу Дарда -радыйаллаху анху- сказал:

«Один час размышлений (тафаккура) лучше, чем сорок ночей, проведенных в дополнительных поклонениях» (Дайлями, II, 70-71, № 2397, 2400).

Эти размышления, увеличивая способность к восприятию, облегчают поклонение, усиливают покорность и чувство благодарности.

В религии необходимы как абсолютная вера, так и поклонение. Однако для того чтобы поклонение было принято Создателем, оно должно исходить от сердца, совершаться с полной отдачей, сосредоточенностью и вниманием. Только тогда

раб сможет приблизиться к своему Господу. Все эти качества были присущи благородным сахабам и праведным му'минам, берущим с них пример.

Например, Абдуллах ибн Мас'уд -радыйаллаху анху- так обращался к своим товарищам, совершающим поклонение:

«Вы чаще сахабов совершаете намаз и джихад. Однако они более воздержанны по отношению к этому миру, чем вы, и успешнее вас в вечной жизни».

Господь желает, чтобы мы предавались размышлениям о божественном могуществе, о тайнах вселенной и бесконечном множестве ниспосланных нам благ, чтобы, осознав бренность этого мира и истинность вечной жизни, прониклись чувством смирения и собственной ничтожности и стали благочестивыми мусульманами.

Мир размышлений Посланника Аллаха

Образцовая жизнь нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- ясно показывает, что размышление крайне необходимо для духовного совершенствования, которое угодно видеть в Своих рабах нашему Создателю. Пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- даже по ночам, так, что от долгого стояния в намазе опухали его благословенные ноги, продолжал в слезах совершать поклонение и служение Аллаху. И даже когда его веки смежались, благородное сердце оставалось бодрствовать. Таким образом, Посланник -салляллаху алейхи ва саллям- ни на минуту не прекращал поминание Всевышнего Аллаха, «тафаккур» (духовное размышление) и «муракаба» (чувство нахождения под постоянным контролем Аллаха).

Мать всех правоверных благородная Айша -радыйаллаху анха- рассказывала о таком случае, показывающем, какой чуткостью сердца и широтой мышления обладал Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-:

«Однажды ночью Посланник -салляллаху алейхи ва саллям- обратился ко мне:

– О Айша! Если ты позволишь, я проведу эту ночь в поклонении Господу.

На что я ответила:

– Клянусь Аллахом, мне очень нравиться находиться рядом с тобой, но еще больше я люблю то, что радует тебя.

Он поднялся, совершил омовение и встал на намаз. Он плакал… Он так плакал, что его благословенная борода, одежда и даже место земного поклона насквозь промокли.

Когда пришел Биляль -радыйаллаху анху-, чтобы возгласить азан на утренний намаз, то застал Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- в этом состоянии. Увидев Гордость Вселенной -салляллаху алейхи ва саллям- плачущим, он поинтересовался, что могло так опечалить его:

– О Посланник Аллаха! Почему Вы плачете, ведь Всевышний Аллах уже простил все Ваши прошлые и будущие грехи?

На это наш Пророк -алейхиссаляту ва саллям- ответил:

– Тогда как мне не быть благодарным рабом Аллаха? Клянусь Всевышним, этой ночью мне был ниспослан такой аят, что позор тем, которые, читая его, не задумаются над его смыслом!

А затем прочел следующие аяты:

«Обладающие разумом, которые вспоминают Аллаха Всемогущего, Великого везде и всегда, стоя, сидя, лежа, и предаются размышлениям о сотворении небес и земли, выражают свои мысли и чувства, говоря: «Господи наш! Ты сотворил все это не напрасно, а как знамения Твоей мощи и мудрости! Ты превыше того, что не подобает Твоему величию и совершенству! Защити нас от мук в огне!» (Али Имран, 190-191)». (Ибн Хиббан, II, 386; Алуси, Руху'ль-Ма'ани, IV, 157).

В ту ночь, когда были ниспосланы эти священные аяты, Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- до самого утра проливал слезы, чистоте которых позавидовали бы даже капельки росы на лепестках восхитительных роз. Такие слезы верующих, пролитые в размышлениях о могуществе и бесконечной силе Всевышнего, станут для них, по милости Аллаха, украшением ночей, светом в могиле и каплями росы в садах Рая.

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- еще до начала своей пророческой миссии проводил много времени в пещере Хира в уединении и созерцании, размышляя об окружающих его вещах. Его поклонение в пещере Хира представляло собой «тафаккур», познание царства небес и земли (подобно пророку Ибрахиму -алейхиссалям-) и созерцание Каабы. Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- как и в те благословенные дни, так и в последующей жизни постоянно находился в грустном размышлении. Его речь была «зикром», а молчание – «тафаккуром». В благородных хадисах сказано:

«Мой Господь повелел, чтобы мое молчание было размышлением, (что я советую и вам)».

«Размышляйте о созданиях Аллаха...» (Дайлями, II, 56; Хайсами, I, 81).

«Нет такого поклонения, которое по ценности могло бы сравниться с глубоким размышлением» (Али Аль-Муттаки, XVI, 121).

Ахмад ар-Рифаи -куддиса сирруху- сказал:

«Тафаккур» – первое занятие Посланника -салляллаху алейхи ва саллям-. Ведь еще до всех обязательных поклонений (фардов) его поклонение состояло в размышлении о созданиях и благах, ниспосланных Всевышним Аллахом. Так и вы предавайтесь размышлениям и извлекайте из них наставления».

Одним словом, для того, чтобы быть достойной общиной нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, следует жить в атмосфере размышления (тафаккура), усердствуя в постижении истин вселенной.

Глубина размышлений одного незрячего сподвижника

Изучая жизнь и поступки благородных сподвижников, воспитанных нашим Пророком -салляллаху алейхи ва саллям-, можно увидеть, насколько тонким мышлением и пониманием они обладали. Вот один из примеров этому:

«Во время похода на Кадисийю преисполненный веры слепой сахаб Абдуллах ибн Умм Мактум -радыйаллаху анху- выразил желание присоединиться к войску. Однако узнав, что отстранен от участия в битве, этот благородный человек очень опечалился. Немного подумав, он сказал:

«Я могу быть полезен вам. Так как из-за своей слепоты я не могу видеть вражеские мечи, то буду смело нести знамя впереди. А у воинов Ислама, видящих мое бесстрашие, прибавится храбрости и силы духа»».

Каким прекрасным примером для подражания для людей зрячих и здоровых является поступок слепого сахаба Ибн Умм Мактума…

Размышляя, читать жизнь и вселенную

В этом мире нет ничего существующего без цели. Мудрость и цель всякого создания передается ему через особый язык состояний (лисан-у-халь), присущий каждому творению, посредством которого он призывает людские сердца к вере и любви к Всевышнему Аллаху. Истинным размышлением является умение правильно прочитать его сообщение.

Для зрелого осознания недостаточно одного лишь созерцания окружающих нас созданий, их жизни и поведения в этом мире. Наблюдение должно быть подкреплено размышлениями – совместной деятельностью разума и души. Только тогда проявления могущества Создателя обретут для души совершенно иную ценность, силу и значение.

В сущности, ничто не может утолить жажду размышления человека, кроме как размышление о существовании Творца всех миров и бесконечная любовь к Нему. Ведь сказано в одном из аятов Священного Корана:

«Разве не в поминании Аллаха находят успокоение сердца…» (ар-Ра’д, 28).

Наш Господь создает каждое существо и каждое явление в этом мире по определенной причине. А науки занимаются изучением этих причин. Однако причина всех причин – это Всевышний Аллах. В этом отношении любая наука, любая мысль, не направляющие человеческое сознание к Господу – Создателю всех причин, являются недостаточными и равносильны бесполезному блужданию в тупике.

Для того чтобы избавиться от напрасных усилий и найти выход из тупика, сначала необходимо задуматься над повелением нашего Господа **«читай»**, а затем применять его во всех жизненных ситуациях. Потому что этот приказ Всевышнего Аллаха ведет человека к источнику **«мудрости»** через постижение причины всех причин. Начинает совершенствоваться человеческое сознание и разум. Ум и душа начинают понимать, чего желает Создатель от нас в каждой отдельной ситуации.

Таким образом, мы должны развивать свою душу посредством глубоких размышлений, наблюдая все происходящее в этом мире через призму веры. И в итоге, с позволения Всевышнего Аллаха, проблески мудрости, освещающие божественный замысел в происходящих событиях начнут проливаться в наши сердца.

Тасаввуф: путь углубления в мудрости

Суть Тасаввуфа, воспитавшего множество великих личностей, заключается в достижении высокого уровня духовности в познании божественных истин. В этом отношении **Тасаввуф – это путь познания Аллаха посредством углубления в мудрости**. Это ни в коем случае не отрешение от мира и, как

заметил ашик Юнус Эмре, «тасаввуф не заканчивается облачением в хирку и чалму и чтением определенных зикров».

Тасаввуф – это, прежде всего, глубокое размышление о своей ответственности, о своем месте в этом мире, это призыв к отчету самого себя, это путь совершенствования сознания, постижение тайн вселенной и божественных истин.

Одним словом, это – освобождение от бренных мыслей и погружение только в духовные размышления, с помощью которых можно постепенно возвыситься и достичь «вечного мираджа».

Имам Газали -куддиса сирруху- сказал:

«Если желаешь познать истину, пусть твое молчание станет размышлением, твой взгляд – извлечением назидания, а твоим желанием пусть будет покорность, поскольку эти три качества и есть признаки познавшего (арифа)».

С точки зрения духовного совершенствования, размышление в Тасаввуфе играет важную роль. Потому что вопрос состоит не в том, чтобы просто совершать какие-то поступки, а в том, чтобы суметь представить их Всевышнему Аллаху с трепетным и чистым сердцем. А первым шагом в этом является развитие глубины размышления.

Размышление о смерти

Возрождение души и развитие духовности возможно лишь при отказе от низменных потребностей. Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- по этому поводу говорил следующее:

«Вспоминайте смерть, которая обрывает все удовольствия» (Тирмизи, Кыямат, 26).

Действительно, бренная жизнь представляется лишь одним мгновением по сравнению с вечной жизнью. Кому придет в голову ради мимолетных удовольствий терять вечное счастье, а мгновение предпочесть вечности?

Земля, по которой мы с вами ходим, заключает в себе миллиарды тел наших предшественников. Словно бесчисленные тени, наложенные слоями друг на друга... Наш мир – это временное пристанище с двумя дверями, в одну из которых вошли эти люди и, пройдя узкий коридор жизни, наполненный телесными и духовными чувствами и действиями, через другую дверь (могилу) перешли в мир иной. Завтра и мы окажемся на их месте. Придет день, у которого не будет завтра… Этот день никому из нас не известен…

Итак, глубокое размышление о смерти – это постоянно помнить о ней, пока не наступит этот неизвестный день. Это постоянная готовность предстать перед Всевышним Аллахом, отдалившись от мирских удовольствий. Целью таких размышлений является сформировать у себя более благоприятное представление о смерти, стараясь избегать ужасных и пугающих картин кончины человека.

Наш Господь дал ясное знание, что:

«Каждая душа вкусит смерть, а потом вы будете возвращены к Нам» (аль-Анкабут, 57).

Таким образом, наша жизнь и вселенная – это школа, где преподаются божественные истины… И наша обязанность – быть искренними и старательными учениками... Не чув-

ствовать себя в этом мире постоянными жителями, ведь наша жизнь – всего лишь временное пристанище…

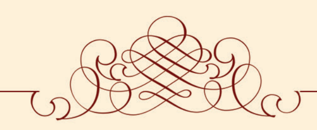
Если человек сумеет хорошо подготовиться к вечной жизни, переступив через свои телесные желания посредством глубоких размышлений о смерти, то он будет видеть смерть как обязательное условие встречи со Всевышним Аллахом. Таким образом, смерть, вызывающая леденящий душу ужас у большинства людей, превратится в волнительное ожидание встречи с Создателем. И такая смерть, говоря словами великого учителя Тасаввуфа Мавляны Джалалетдина Руми, будет подобна «Шеб-и Арус» (долгожданному празднику)…

Итак, «тафаккур» (размышление) – одно из самых необходимых нам качеств. Духовное совершенствование, укрепление веры, смирение в нашем поклонении, исправление наших поступков и расширение возможностей души за пределы бренного мира тесно связаны с тем, насколько глубоко мы размышляем.

Пусть наш Господь дарует нам зрелость суждений и способность правильно мыслить! Пусть одарит наши сердца таким умением размышлять, каким обладал Посланник -салляллаху алейхи ва саллям-, благородные сахабы и приближенные к Аллаху! Пусть удостоит умиротворения в высоких помыслах и чувствах сердца и умы, которые задыхаются в тисках мирских и плотских переживаний! Пусть сделает так, чтобы мы, созерцая жизнь и ее проявления через призму веры, предавались глубоким размышлениям о Его повелении: «Читай!»

Аминь!

Жемчужины Мудрости от Досточтимого Мавляны Руми

Приближенные к Аллаху праведники, даже после того, как их бренные тела будут преданы земле, не уходят в небытие, поскольку души совершенных верующих не могут быть поглощены землей. По этой же причине их произведения, как плоды их души, живут вечно. Таким образом, праведники, перейдя в вечный мир, продолжают жить среди нас и наставлять нас на истинный путь. И после нашей смерти они будут жить в сердцах новых поколений людей.

ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ ОТ МАВЛЯНЫ РУМИ

Праведники – это духовные наследники нашего Пророка, Света Бытия -салляллаху алейхи ва саллям-, благословенная жизнь которых прошла в переживании веры с любовью и вдохновением. Это счастливые рабы Аллаха, которые, взяв за основу Коран и Сунну, достигли высокого уровня нравственности и совершенства в деяниях. Это образцовые личности для тех, кто не видел Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- и его избранных сахабов.

Приближенные к Аллаху праведники, даже после того, как их бренные тела будут преданы земле, не уходят в небытие, поскольку души совершенных верующих не могут быть поглощены землей. По этой же причине их произведения, как плоды их души, живут вечно. Таким образом, праведники, перейдя в вечный мир, продолжают жить среди нас и наставлять нас на истинный путь. И после нашей смерти они будут жить в сердцах новых поколений людей. Их жизнь, проведенная в наставничестве, в меру их приближенности к Всевышнему Аллаху, не ограничивается рамками времени и места. Их мудрые искренние изречения, а также созданные ими произведения, составленные в виде писем, адресованных неизвестным собеседникам, как будто обращены к будущим поколениям. Эти письма были обнаружены спустя много веков после жизни их благородных авторов.

В последнее время на американском континенте большой популярностью среди произведений на темы человеческой души пользуется *«Маснави»* досточтимого Мавляны Джалалетдина Руми. В связи с 800-летием со дня рождения этого великого ученого 2007 год был объявлен ЮНЕСКО годом Мавляны, что говорит об огромном интересе мирового сообщества к данной теме. Этот означает, что искреннее послание великого праведника людям, пронизав столетия и расстояния, сегодня нашло свое признание в современном обществе, вызывая живой интерес. Так как *«Маснави»* помогает познать внутренний мир человека и разобраться в его духовных проблемах, оно вносит покой и умиротворение в души, находящиеся под влиянием современного материализма, и является своего рода проводником в поисках истинного пути.

Всевышний Аллах Своим благочестивым рабам даровал разные способы самовыражения. Поэтому приближенные к Аллаху праведники подобны светильникам, которые, в зависимости от степени проявления своей любви к Всевышнему Господу, почитания и познания Создателя, разными средствами доносят свои наставления человечеству.

Некоторые праведники, в потрясении от познания величия Творца, прожили свою жизнь в безмолвном уединении, не проронив ни слова и ни звука. О таких людях Абдуллах ибн Аббас -радыйаллаху анху- сказал:

«У Всевышнего Аллаха есть такие красноречивые рабы, которые любовь и уважение к своему Господу окутали безмолвием!»

Некоторые же из благочестивых рабов Аллаха в выражении своих состояний не были многословны. Они, как досточтимый Бахауддин Накшибанд, своим поведением, образом

жизни и поступками подавали пример людям, обладающим тонким восприятием. В следующем двустишии, принадлежащем этому великому праведнику, в кажущейся простоте образов отражены основные принципы духовного воспитания:

Мир – пшеница, а я – солома,
Мир хорош, а я плох!..

Безусловно, самым лучшим произведением досточтимого Накшибанда являются его последователи, воспитанные на его беседах и примере своего наставника. Эти просветленные личности, читая строки истины в самом сердце благородного праведника, через столетия передавали их от сердца к сердцу.

Причиной того, что досточтимый Накшибанд предпочел молчание речам, является то, что он брал пример высокой духовности у благородного Абу Бакра -радыйаллаху анху-, которому принадлежат следующие слова:

«Хорошенько подумай о том, что, когда и кому ты будешь говорить».

В противоположность этому, Всевышний Аллах некоторых Своих праведных рабов (например, турецкого поэта Юнуса Эмре) наделил даром красноречия, сделав их соловьями, воспевающими божественную любовь.

А некоторые озаренные светом Истины рабы Аллаха, например досточтимый **Мавляна**, были источниками божественных истин, мудрость которых исходила из их сердец и уст.

Мавляна Джалалетдин Руми, как никто другой, обладал способностью излагать божественные истины не только своим состоянием, но и словами. Поэтому его рассказы, произведе-

ния души и благодатные беседы вот уже несколько столетий продолжают оживлять сердца людей, взыскующих Всевышнего Аллаха и желающих познать Его великие тайны.

В этом отношении, благородный Мавляна, достойный многочисленных проявлений такого сыфата нашего Господа, как «Калам» (Слово, Речь), выступает как выразитель мысли праведных рабов Всевышнего Аллаха. То есть, этот великий исламский ученый, пользуясь исключительным правом разъяснять божественные истины, выразил посредством слов знания и тайны, ниспосланные Создателем. Однако эти разъяснения были сделаны в той мере, в которой дозволил Всевышний Аллах, поэтому не стоит думать, что все те божественные тайны и истины, которые были доверены досточтимому Мавляне, были отражены в его произведениях. Кто знает, сколько еще драгоценных жемчужин истины было сокрыто в глубинах души этого благочестивого раба Аллаха.

Безусловно, источником божественного вдохновения для досточтимого Мавляны, как и для всех выдающихся личностей Ислама, является **Священный Коран** и **Сунна** нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-. Сам он так описывает это в одном из своих рубаи:

«Пока живет моя душа, я – слуга Священного Корана. Я – земля, по которой ступал пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям-. Если кто-либо добавит к моим словам что-нибудь лишнее, я обижусь и отвернусь от него и его слов».

В этом обращении к людям досточтимый Мавляна называет себя **«слугой Священного Корана, землей благословенного пути Пророка»**. Поэтому его по праву можно назвать ученым, черпающим божественную энергию (фейз) и вдохновение (ильхам) из Корана и Сунны и направляющим души на

путь истинной веры, и мудрецом, разъясняющим священные тайны.

В одном из благородных хадисов наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- говорит о мудром Лукмане -алейхиссалям-, который дал своему сыну такой совет:

«Дитя мое! Будь рядом со знающими людьми и старайся не отдаляться от них. Слушай внимательно их мудрые речи! Поскольку Всевышний Аллах дарует жизнь сердцам, озаряя их светом истины, подобно тому, как оживляет землю дождем» (Хайсами, I, 125).

Вот некоторые мудрые изречения досточтимого Мавляны об исламской нравственности, разъясняющие Священный Коран и Сунну:

Благовоспитанность – в терпении и выдержке

Один из аятов Священного Корана гласит:

«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят: «Мир!» (аль-Фуркан, 63).

Следуя мудрости этого благословенного аята, благочестивый Мавляна -куддиса сирруху- сказал:

«Рядом с невеждами будь молчалив, как книга».

«Когда вороны каркают, соловей умолкает».

«Знай, что благонравие – это проявление терпения при безнравственном поступке всякого безнравственного человека».

[Терпение, проявленное во время страданий, помогает достичь духовной зрелости. Ведь терпение – это самое большое испытание в дольном мире, поскольку оно является критерием веры. Досточтимый Мавляна сказал:

«Мой разум спросил сердце: «Что такое религия?» Сердце склонилось к уху моего разума и прошептало: «Религия состоит в благочестии!»

Образцом благочестия является пророк Мухаммад -саляллаху алейхи ва саллям-. Благородные сахабы передавали, что он был стыдливее невинной девушки.]

«Роза, чтобы сохранить свой прекрасный аромат, должна смириться с шипами. Поскольку шипы – неизменный спутник розы».

[Для сердец, желающих приблизиться к Создателю, вселенная украшена множеством безмолвных примеров. Так, роза, смирившаяся со своими шипами, стала королевой цветов, поскольку счастье напрямую зависит от перенесенных страданий. Терпение и стойкость характера, проявленные во время жизненных трудностей и в борьбе с низменными желаниями «нафса», являются вратами, ведущими к благополучию в этом и вечном мире.

Беды, невзгоды и безысходность заставляют людей обращаться к Господу и постоянно взывать: «Господи!» И наоборот, люди, которых не постигают беды и тяготы жизни, легко выходящие из трудных ситуаций, имеют распущенный «нафс» (эго). Такие люди, не познавшие горя, постепенно становятся похожими на «норовистых жеребцов».

У людей с преодолением каждого препятствия вырабатывается так называемая духовная сопротивляемость. Трудности

и страдания являются самыми необходимыми средствами для духовного взросления человека. Поэтому Всевышний Аллах больше всего страданий посылал Своим посланникам. И люди, для того чтобы заслужить ниспосланные блага, должны подвергнуться испытаниям, так как Всевышний Аллах за каждую оказанную милость, за каждое благо этого мира испытывает Своих рабов и в Судный День призовет их к ответу.]

Досточтимый Мавляна так говорил о том, что для счастья и душевного покоя человеку необходимо достичь адекватного отношения к жизни:

«На рынке слепых не продавай зеркала, на рынке глухих не читай газели (лирические стихотворения)».

[Верующий должен отличаться проницательностью и умом. Ему следует обращаться к своему собеседнику сообразно его положению и личным качествам. Благородный Али -радыйаллаху анху- сказал следующее:

«Говорите с людьми в понятной для них форме (то есть согласно уровню их умственного развития)» (Бухари, Ильм, 49).

Это означает, что следует вести беседу с людьми не на таком уровне, которого достиг ваш интеллект, а на таком, чтобы ваши слова были доступны их пониманию. Чтобы определить уровень развития человека, достаточно взять за правило следующее изречение досточтимого Мавляны:

«Уровень воспитанности человека можно определить по тому, как он смеется, а уровень умственных способностей – по причине его смеха!»]

❀

Ищите причину приближения к Аллаху!

В Священном Коране сказано:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми» (ат-Тауба, 119).

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите близости к Нему и сражайтесь на Его пути, – быть может, вы преуспеете» (аль-Маида, 35).

Досточтимый Мавляна -куддиса сирруху-, черпавший «фейз» (духовную энергию) из Священного Корана, сказал:

«Человека следует оценивать по тому, чем он занят, и что он ищет».

«Искать что-либо там, где его быть не может, означает вообще его не искать».

«Не начинай движения, пока его не начал твой проводник. Идущий без главы, окажется в хвосте».

«Служить праведному рабу Аллаха лучше, чем возлежать короной на голове царя».

[Когда Султан Явуз Селим Хан возвращался в Стамбул после завоевательного похода, то, испытывая опасения по поводу триумфального вхождения в город под ликование жителей, которое предстояло выдержать его «нафсу», произнес это двустишие:

Быть падишахом мира сего – всего лишь пустой спор,
Быть слугой вали (праведного раба) – превыше всего…]

Досточтимый Мавляна сказал:

«Ткань мудрости, изношенная сердцем, достается поборникам души».

«Даже если ты будешь твердым камнем или мрамором, то превратишься в жемчуг, когда окажешься у поборника души».

«Птица может летать только с подобными ей».

«Тот, кто желает быть вместе с Аллахом, пусть пребывает с Его благочестивыми рабами (аулияуллах). Если ты отдалишься от них, то погибнешь».

«Дружи с благочестивыми людьми (дабы увеличился караван праведников). Ибо чем многочисленнее и сплоченнее будет караван, тем легче будет одолеть разбойников (непокорных Господу) на своем пути».

[По одному из вариантов, слово «инсан» («человек») произошло от корня «унс» («общение, дружба»), что говорит о потребности человека в общении и дружеских отношениях. Следуя повелению Господа, нам необходимо проявлять это качество в отношении праведных и благочестивых людей, поскольку человек находится между двух огней: шайтаном и собственным «нафсом». Как верно заметил Имам Шафи’ -рахматуллахи алейхи-:

«Если ты не займешь себя Истиной, то ложное овладеет тобой».

Из этого следует, что для того, чтобы человек сумел сохранить свою преданность Всевышнему Аллаху, свою честь и достоинство, ему следует как можно больше быть в обществе благонравных мусульман и брать с них пример. Поэтому пер-

вый человек, созданный Всевышним, был послан и как первый пророк.

Шейх Саади Ширази заметил, что духовные состояния людей, связанных между собой дружбой и хорошими отношениями, распространяются и на окружающих, приводя следующий пример: ***«Пес Асхабу Кахф*[8]*, находясь со своими благочестивыми хозяевами, удостоился великой чести войти в историю и быть упомянутым в Священном Коране. А жены пророков Нуха и Лута (Ноя и Лота) (алейхумассалям) связались с грешниками, отчего их сердца почернели и погрузились в мрак, и они стали обитателями Ада».***

Как мы видим, пребывание с грешниками и беспечными людьми со временем становится причиной подражания их образу жизни и мышления. Это так называемое **«родство умов»** через некоторое время превратится в **«родство душ»**, которое повлечет за собой духовную гибель человека.]

Очищение нафса

В аятах Священного Корана сказано:

«Преуспел тот, кто очистился, поминал имя своего Господа и совершал намаз» (аль-А'ля, 14-15).

«[Клянусь…] **душой и Тем, Кто придал ей совершенный облик** *(или тем, как Он сделал ее облик совершенным)* **и внушил ей порочность ее и богобоязненность! Преуспел**

8. ***Асхабу Кахф*** **–** молодые люди, описанные в Коране, укрывшиеся в пещере от притеснений тиранов своего времени и уснувшие, по воле Всевышнего, на три столетия.

тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто скрыл ее *(опорочил, облек в несправедливость)*» (аш-Шамс, 7-10).

Вдохновленный этими священными аятами, досточтимый Мавляна -куддиса сирруху- сказал:

«О странник истинного пути! И Муса, и Фараон живут в тебе. Ищи в себе этих двух непримиримых соперников».

«Душа человека похожа на лес. Так же как в лесу живут кабаны, волки и другие животные с прекрасными и отвратительными повадками, так и душу населяют такие же отвратительные и прекрасные черты».

«Не излишествуй, заботясь о своем теле! Ибо оно, в конце концов, будет предано земле. Лучше позаботься о своей душе! Ведь именно она удостоится чести предстать перед Всевышним Аллахом».

«Дай духовную пищу своей душе. Предоставь ей зрелые мысли, тонкое понимание и духовную пищу, чтобы она отправилась в вечный путь сильной и могучей».

«Когда ты умрешь, избавившись от презренных и низменных качеств души, то есть, когда предстанешь перед Всевышним Аллахом, море тайн унесет тебя на своих волнах».

«Ни одна амальгама не станет опять слитком серебра! Ни один кусок хлеба не станет опять мукой. Ни одна гроздь винограда не станет обратно завязью. Ни один спелый фрукт не станет заново созревать. Поэтому и ты созревай, взрослей – и тогда спасешься от погибели!»

«Если ты желаешь излучать свет дня, ты должен сжечь свой нафс (эго), подобный мраку ночи».

[Не случайно Всевышний Аллах даровал нам всего одну жизнь. Мы должны разумно и бережно использовать ниспосланную нам милость и стремиться достичь духовного совершенства, которое поможет нам приблизиться к нашему Господу. Ведь в этой жизни только высокодуховные люди могут избежать потерь. Утратив возможность духовного совершенствования и оказавшись заложником плотских желаний, человек тем самым делает себя несчастным и в этом, и в вечном мире. Ведь нафс, не управляемый духовным воспитанием, подобен строптивому коню, который вместо того, чтобы доставить хозяина к месту назначения, скидывает его в пропасть и становится причиной его гибели. Однако если всадник хорошо обучит и обуздает своего коня, то тот благополучно пройдет даже самые опасные отрезки пути.]

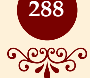

Алчность – рак сердца

В Священном Коране сказано:

«…Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями. В тот день они ***(накопленные ими сокровища)*** **будут раскалены в огне Геенны, и ими будут заклеймены их лбы, бока и спины.** ***Им будет сказано:*** **«Вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили!»** (ат-Тауба, 34-35).

После размышлений над этими словами священного аята досточтимый Мавляна -куддиса сирруху- сказал:

«Каким бы ты богатым ни был, ты съешь ровно столько, сколько сможет вместить твой желудок. Если ты опустишь в море кувшин, то в него наберется ровно столько воды, сколько он может вместить, остальное останется».

«Есть много рыб, которые чувствуют себя в воде в безопасности, но попадают на удочку, поддавшись жадности собственного желудка».

«Что такое бренный мир? Бренный мир – это быть в беспечности по отношению к Аллаху».

«Этот мир (место испытаний) подобен магниту (низменных желаний), который притягивает к себе труху, однако зернам (то есть познавшим верующим, чей духовный мир заполнен божественными тайнами и мудростью) его притяжение не грозит».

«Ловушка нафса – материальные блага этого мира, которые опьяняют и обманывают людей. Поэтому око души тех, кто посвятил себя бренному миру, остается слепым, ибо они пытаются утолить жажду соленой и горькой водой из грязной лужи. (Не познав счастья духовного богатства, они нищету принимают за счастье)».

«Алчность и страстное желание владеть богатствами этого мира заставляют человека брать то, что ему не принадлежит по праву ».

[Алчность – одна из главных причин человеческой беспечности. Жадность является причиной слепоты человека при выборе между запретным и дозволенным, между правдой и ложью. Досточтимый Мавляна так говорит о состоянии человека, которого алчность лишает духовного зрения:

«Даже собака не станет есть брошенный ей кусок хлеба или кость, не обнюхав».

То есть, ненасытный человек в отношении мирских благ не обладает даже малой долей чутья, осторожности и внимательности, которые есть у любого пса. В таком случае, алчность ведет человека к духовной гибели.

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-, предостерегая нас, говорил, что люди слабы перед благами этого мира:

«Даже если у человека будет имущества размером в две реки, то он захочет завладеть и третьей. Ибо ничто, кроме земли, не может наполнить человеческую утробу» (Бухари, Рикак, 10; Муслим, Закят, 116).

Например, люди, чье сердце поражено недугом алчности, даже если завладеют всем миром, все равно будут думать: «Как бы мне заполучить местечко на Луне или на Марсе?» К сожалению, несмотря на печальный опыт предыдущих цивилизаций, в наши дни жадность и стяжательство людей, увлекшихся материальными благами, не знает предела. Такова безрадостная картина современного мира.

Далее приведены слова благородного сахаба Абу Зара -радыйаллаху анху-, которые показывают его отношение к материальным благам:

«У имущества есть три хозяина. Первый хозяин – это ты, второй – судьба. Она не спросит тебя, хочешь ли ты получить от него добро или зло – такое как несчастье или смерть. Третий хозяин – наследник. А он станет ждать твоей смерти, после чего завладеет твоим имуществом, а ты будешь отвечать за это. Если у тебя хватит сил, не будь самым слабым из хозяев.

*Всевышний Аллах сказал: **«Вы не сможете достичь совершенства в благих поступках, пока не будете отдавать из того, что вам больше всего дорого…»** Самое дорогое для меня – этот верблюд, и я (для того чтобы он был рядом со мной в ахирате) посылаю его впереди себя (в виде садака)»* (Абу Нуайм, Хилья, I, 163).

Итак, ценности этого мира являются аманатом (доверенным) от Всевышнего Аллаха. И неизвестно, сколько времени они будут находиться во владении человека, который в любой момент может их лишиться. Ведь жизнь полна неожиданностей, и неизвестно, что уготовано каждому из нас. Известно лишь, что всех нас ожидает один неизбежный конец – смерть, однако точную дату ее никто не знает. Поэтому, для того чтобы достичь вечного счастья и спасения, всем нам следует использовать ниспосланные нам блага на пути Всевышнего Аллаха и в любой момент быть готовыми к смерти.]

Благотворительность – бальзам для души и счастье в обоих мирах

В Священном Коране сказано:

«Раздавайте на милостыню дарованное вам Нами, прежде чем посетит вас смерть; тогда человек скажет: «Господи, если бы Ты дал хотя бы малую отсрочку, я бы раздал милостыню и был бы в числе праведных»» (аль-Мунафикун, 10).

Размышляя над этим аятом, досточтимый Мавляна -куддиса сирруху- сказал:

«Души, утонувшие в бедности и нужде, похожи на дом, наполненный дымом. Почувствуй их горе и, становясь средством избавления их от бед, открой окна этих задымленных домов, чтобы не только выпустить весь дым, но и чтобы твое сердце стало более чутким и мягким!..»

«Что у тебя есть, чем ты владеешь? Какую жемчужину ты достал со дна моря? В день смерти все станет ясным и определенным».

«Навещать друзей без подарка – все равно, что идти на мельницу без зерна».

«Пока не пришла смерть, до того как взять предлагаемое, нужно раздать все, что следует отдать».

[У турецкого поэта Наджипа Фазыла есть такие строки, которые продолжают эту тему:

Скупой меняла, в другой раз сошьешь себе суму!
Лучше копи монеты, что в мире ином будут в ходу!..]

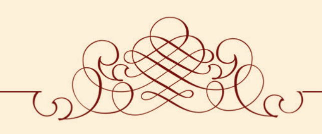

Эти наставления сродни живой воде, так необходимой для возрождения наших душ. И тех, кто сумел по достоинству оценить эту сокровищницу истин и применить полученные знания в своей жизни, открыв путь к вечному счастью, можно по праву считать совершенными верующими.

Пусть Всевышний Аллах наградит нас жизнью, проживаемой в атмосфере мудрости, постижения истин и сокровенных знаний, пусть даст нам силы выполнить повеление: “اِقْرَأْ” («Читай!»), и поможет достойным образом прочитать Священный Коран, вселенную и человека!

Аминь!

Духовное воспитание: Благословенный Месяц Рамадан

Ислам не означает соблюдения предписаний, специально предназначенных и установленных для особых дней священного месяца Рамадан, а означает проживание всей жизни в «таква» (богобоязненности).

Рамадан – это школа богобоязненности, а Рамадан-байрам – ее духовный аттестат. Праздник – это благословенный день, когда му'мины уже в этом мире переживают те чувства, которые будут сопровождать их в счастливый день встречи с Создателем после сдачи экзамена на благочестие. Истинный праздник – это довольство нами Всевышнего Аллаха. Поэтому мы должны особенно в эти праздничные дни доставлять радость сиротам, одиноким, бедным и нуждающимся в участии людям. И тогда мы сумеем на себе ощутить божественную милость и щедрость.

Духовное воспитание:
БЛАГОСЛОВЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН

В календаре жизни Своих рабов Создатель установил несколько периодов для обретения духовного капитала вечной жизни, наполненных божественной милостью и прощением грехов. Несомненно, самым благословенным из них является священный месяц Рамадан. Поскольку:

- В этот благодатный месяц был ниспослан Священный Коран – наш путеводитель на истинном пути.

- Пост, превосходный путь духовного совершенствования, стал обязательным в этот месяц.

- Ночь Ляйлят-уль-Кадр, которая лучше тысячи месяцев, была скрыта в ночах месяца Рамадан.

- Ночи этого месяца наполнены особым благом, которое передается через «ифтары», намазы «таравих» и «сахуры».

- С приходом этого месяца души, страдающие в лишениях и тяготах, обретают надежду и радость. Ведь такие виды поклонения, как «закят», «садака», благотворительность особенно в этот месяц приносят радость людям, на лицах которых уже давно не появлялась улыбка.

- В этот священный месяц открываются врата небес и Рая.

- Закрываются врата Ада по причине отстранения от грехов и всего скверного.

- Шайтаны и зло сковываются цепями богобоязненности праведных му'минов.

Таким образом, Рамадан является вратами к вечному счастью, раскрывающимися для всей уммы (мусульманской общины).

Коран и Рамадан

Наш Господь сказал:

«Тот из вас, кто застанет месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран - истинное руководство для людей, разъяснение прямого пути и различение [между истиной и ложью]**, – пусть проводит его постясь…»** (аль-Бакара, 185).

В начале этого аята говорится о том, что в Рамадан был ниспослан Коран – священная книга мусульман, наполненная божественными истинами и тайнами, устанавливающими границы между добром и злом, дозволенным и запретным, правдой и ложью. Далее сообщается, что заставшие этот священный месяц обязаны соблюдать пост, в соответствии с повелением Корана.

Поэтому очень важно нам всем хорошо понимать глубокую и тонкую связь между Кораном и Рамаданом.

Абдуллах ибн Аббас -радыйаллаху анхума- передает:

«Посланник -салляллаху алейхи ва саллям- был самым щедрым из людей. Наиболее ярко его щедрость проявлялась в дни Рамадана, когда он встречался с ангелом Джибрилем -алейхиссалям-, который каждую ночь благословенного месяца (помимо обязанностей передавать откровения) приходил к пророку Мухаммаду -салляллаху алейхи ва саллям-, и они

читали (друг другу) Коран. Поэтому с каждой встречей с ангелом Джибрилем наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-, по причине ветров милости, веющих без каких-либо препятствий, становился все более щедрым» (Бухари, Бадул-Вахйи 5,6, Саум 7; Муслим, Фадаиль 48, 50).

Мы должны как можно глубже проникнуться этим духовным наставлением. Так как для того, чтобы извлечь большую пользу от блага и милости священного Рамадана, нам следует особенно в этот месяц больше времени уделять чтению Священного Корана.

Собственно говоря, долгом каждого мусульманина является обязательное чтение Корана хотя бы один раз в сутки. И в эти благословенные дни мы должны стремиться больше времени посвящать этому благородному занятию. Нам следует погрузиться в высокую духовную атмосферу Корана и поступать в соответствии с ним, а также, проанализировав свои поступки и внутреннее состояние, в соответствии с заповедями нашего Господа, работать над исправлением своих недостатков.

Ведь благополучия отдельно взятого человека и общества в целом можно достичь через повышение духовного уровня посредством чтения и изучения Корана, подобно лучу божественного света освещающего внутренний и окружающий мир каждого мусульманина. Эта священная книга – проводник к вечному счастью, который через истины, наставления и поучительные истории помогает человеку найти истинный путь и приблизиться к Всевышнему Аллаху.

Священный Коран – это самый желанный призыв на путь истины, ведущий к счастью и душевному умиротворению **«путника вечности»,** который задыхается от текущих про-

блем и неизвестности будущего, который заблудился в лабиринтах философских учений.

Бесконечная мудрость Священного Корана – это утешение переживающих взлеты и падения бренной жизни, это путеводитель к вечному счастью и умиротворению для тех, чья жизнь застряла в промежутке между могильных камней.

Блага Рамадана в возможностях земной жизни

Наш Господь в Священном Коране клянется временем, напоминая нам о том, что жизнь подобна быстрой реке, и что она быстро проходит. Также Аллах сообщает, что бренная жизнь – всего лишь маленький отрезок времени по сравнению с вечной жизнью. Так Всевышний Господь предостерегает нас от небрежности и беспечности. Поэтому каждый мусульманин:

- глубоко поразмыслив о ценности времени – одном из благ Аллаха, должен расходовать его самым достойным образом для служения высоким целям.

- должен осознать необходимость проводить жизнь в совершении благих дел.

- должен поспешить раскаяться в своих грехах и молиться Всевышнему Аллаху, пока не закончился его жизненный путь.

Необходимо задуматься о том, что бренная жизнь похожа на Рамадан в том, что ее время также ограниченно. Поэтому всем нам следует проявлять почтение и относиться с большим вниманием к этому священному месяцу – времени великой милости и исключительных возможностей достижения успеха на духовном пути.

Благородная Айша -радыйаллаху анха- передает:

«Посланник -салляллаху алейхи ва саллям- во время месяца Рамадан пребывал в особом состоянии поклонения, которое не было так заметно в другие месяцы. А последние десять дней Рамадана он уделял еще больше времени поклонению. Все эти ночи он проводил в бодрствовании, будил всех членов семьи и крепче подвязывал свой изар (нижняя одежда, обворачиваемая вокруг талии). (То есть, подготавливался к поклонению и с еще большим рвением обращался к Всевышнему Аллаху)» (Бухари, Фадлю Ляйлят-иль-Кадр, 5; Муслим, Итикаф, 8).

Те, кто проводит священный месяц Рамадан в молитвах, удостаиваются бесчисленных благ и милости Всевышнего Аллаха. А те, кто остаются безучастными к нему, навлекают на себя большие страдания. Ведь сказал наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-:

«Передо мной предстал Джибриль -алейхиссалям- и произнес: «Пусть не достигнут милости те, которые застали Рамадан и не были прощены!» И я ответил: «Аминь!» (Хаким, IV, 170/7256; Тирмизи, Дават, 100/3545).

Держи пост...

Если вы намерены достойно провести месяц Рамадан, то самое главное, на что нужно обратить внимание – это, безусловно, пост, который является напоминанием о том, что мы – всего лишь путники, направляющиеся в вечный мир, а блага этого мира даны нам лишь во временное пользование.

Воспитание «нафса» через отказ от некоторых мирских благ под действием духовной силы Корана, является доброй вестью о вечных благах Райских Садов.

Благородный Умама -радыйаллаху анху- однажды обратился к Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-:

– Посланник, подскажите мне то, что принесет мне много награды.

На это наш Пророк ответил:

– *Я советую тебе соблюдение поста, так как ничто не сравнится с ним.* (Насаи, Сыям,43)

А про великую ценность и благо «сахура» пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- сказал следующее:

«Обязательно совершайте «сахур», даже если он будет состоять в глотке воды» (Абдурраззак, Мусаннаф, IV, 227/7599).

«В еде «сахура» благо, так как в ней заключено изобилие (баракат)» (Бухари, Саум, 20).

Пост в месяц Рамадан – это обучение воздержанию даже в дозволенных вещах. Это служит нам напоминанием о том, насколько внимательно и осторожно нужно относиться к запрещенному и сомнительному.

Абдуллах Бин Умар -радыйаллаху анху- сказал:

«Даже если вы, истощившись от совершения намазов, станете тонким, как тетива лука, и, истаяв от поста, станете похожими на гвоздь, но при этом не отдалитесь от запрещенного и сомнительного, то Аллах не примет ваши поклонения».

В отношении того, как пост удерживает от запретного и сомнительного, досточтимый Мавляна сказал так:

«Пост говорит: «О мой Аллах! Этот человек, повинуясь Твоей воле, не ел даже дозволенного Тобою. Испытывая

жажду, воздерживался от питья. Как может этот человек протянуть руку к запретному?»»

Итак, пост – это дисциплина духа, укрощающая «нафс» – чудовище, сидящее внутри каждого из нас, таким образом, создавая предпосылки для развития заложенных в природе человека качеств, таких как милосердие и сострадание.

Действительно, пост – это высокое осознание верующими истинной цены каждого блага, ниспосланного Создателем, которое увеличивает чувство благодарности, учит понимать тех, кто испытывает нужду, пробуждает в сердцах сострадание к взывающим о помощи, которое обособляет и возвышает чувство милосердия над всеми мирскими страстями и побуждает протянуть руку помощи беззащитным и беспомощным людям. Кроме того, пост – это прекрасная школа воспитания, которая тушит огонь алчности и гордыни, бушующий в наших сердцах, и обучает нас достоинству терпения.

Несомненно, самым важным уроком этой школы воспитания нафса (эго) являются испытания, которые нужно пройти. Человек, который сумеет благополучно пройти их и, благодаря своему терпению, преодолеть все возникшие перед ним трудности, сможет познать истинную суть поста.

В следующем благородном хадисе описано одно из испытаний, которое должно быть преодолено во время поста:

«Пусть никто из находящихся в посте не говорит непристойных слов и ни с кем не вступает в споры. Если кто-то начнет ругаться или оскорблять вас, ответьте: «Я в посте»» (Бухари, Саум, 9).

В принципе, выяснения отношений и прения с другими людьми в любое время являются неодобряемым действием. К

тому же, такое недостойное поведение постящегося человека наносит вред духовной стороне поста или вовсе лишает его духовного содержания. Всевышний Аллах так сказал о поведении, к которому следует стремиться:

«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят: «Мир!» (аль-Фуркан, 63).

Именно поэтому такой вид поклонения, как пост, должен выполняться искренне, проникновенно и аккуратно, отстраняясь от бессмысленных и малозначительных вещей. Полноценный пост – это не только воздержание от пищи. Истинный пост означает оберегать все части тела от запретного и сомнительного и не потакать своему нафсу.

Убайда, освобожденный Посланником Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- раб, передает:

«Две женщины держали пост. В один из дней, когда они держали пост, некий человек пришел к Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- и сказал:

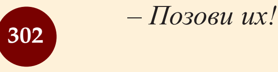
– О Посланник Аллаха! Две женщины держат пост. Они так хотят пить, что могут умереть. (Если вы позволите, пусть они прервут свой пост).

Наш Пророк молча отвернулся. Человек повторил свои слова:

– О Пророк! Клянусь Аллахом, они при смерти!

Тогда Гордость Вселенной -салляллаху алейхи ва саллям- ответил:

– *Позови их!*

Женщины пришли. Наш Пророк -алейхиссаляту ва саллям- попросил принести чашу и протянул ее одной из женщин со словами:

– Освободи свой желудок!

Женщину вырвало кусками мяса, гноем и свежей кровью. То же самое произошло и со второй. Тогда Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- произнес:

– Они держали пост, воздерживаясь от пищи-халяль. Но, встретившись, начали есть человеческое мясо (злословили о людях)» (Ахмад, V, 431; Хайсами, III, 171).

То есть, следует следить не только за тем, что входит в рот, но и за тем, что из него исходит. Наш язык не должен быть шипом, ранящим сердца, а должен нести людям милость. Чтобы провести Рамадан достойным образом, нужно иметь чуткое сердце, пронизанное истинами Священного Корана, и приветливое лицо, излучающее свет и величие Ислама.

Поклонение с искренностью

Благословенный месяц Рамадан также является и прекрасным средством воспитания рабов Аллаха. Те, кто не посвящает себя служению Создателю, в результате становятся рабами рабов, и их ожидает плачевный конец. Ведь это состояние унижает человеческую честь и достоинство.

Великий исламский мыслитель Мухаммад Икбаль приводит такое сравнение, описывая тех, кто отдалился от Аллаха и раболепствует перед людьми:

«Я не видел, чтобы даже собака склонялась пред другой собакой».

Итак, для того, чтобы достойно провести благословенный месяц Рамадан, необходимо, прежде всего, укрепиться в вере в единого Аллаха и полностью посвятить себя служению Ему. Поэтому в это благодатное время, наполненное милостью и щедростью нашего Творца, мы должны обратить особое внимание на наше духовное состояние, стараться улучшить его и сделать более глубоким.

Единственной принимаемой платой для духовных приобретений становится **«ихляс»** (искренность), придающая совершенство поклонениям, являющаяся чистотой сердца и ясностью нията (намерения). Не стоит ожидать блага от поклонения, которое заражено низменными помыслами и целью которого не является достижение довольства Аллаха. Например, в благородном хадисе сказано:

«Есть такие люди, которые во время поста не приобретают ничего, кроме чувства голода! Есть такие люди, которые, совершая намазы (таравих и тахаджуд) ночи напролет, не приобретают ничего, кроме бессонницы» (Ибн Маджа, Сыйам, 21).

Ведь действия, которые не совершаются ради довольства Аллаха и которые не направлены на достижение счастья в «ахирате» (вечной жизни), подвергают опасности положение человека в вечном будущем. Тот, кто отправляется в вечный путь без провизии, потерпит великий ущерб. Поклонение, совершаемое без искренности и покорности, является причиной того, что человек уходит в «ахират» с пустыми руками.

А поклонение, совершаемое в священный месяц Рамадан – сезон великой милости и изобилия, должно выполняться не как обряд, соответствующий этому периоду, а должно быть искренним служением Всевышнему Аллаху. В противном случае, будет утрачена его духовность, пост превратится в обыч-

ную диету, а совершаемые в спешке намазы «таравих» станут не более чем упражнениями для улучшения пищеварения, тогда как особенно в эти благословенные дни и ночи необходимо быть более внимательными и усердными в отношении поклонения.

Мы должны совершать намаз с таким чувством, что он является исключительным преподношением Всевышнему Аллаху. Ведь истинное назначение намаза – признав свою слабость, несовершенство и ничтожность, просить Всевышнего Аллаха удовлетворить все наши духовные и материальные потребности.

Для полноты и совершенства намаза Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- настоятельно призывал мужчин совершать его коллективно, ибо в коллективном намазе увеличивается глубина чувств верующих. Например, постоянно повторяемые нами слова суры «аль-Фатиха»: **«Только Тебе поклоняемся и только у Тебя просим помощи»** напоминают нам о сплоченности мусульман.

Молитва, являющаяся сутью поклонения, – это избавление от эгоизма и обращение к Господу. Молитва – это самая необходимая духовная связь между Аллахом и Его рабом. Те, кто не придают ей значения, теряют всякую ценность перед Создателем. Один из аятов Священного Корана гласит:

«Скажи: «Мой Господь не стал бы обращать на вас внимание, если бы не ваши молитвы» (аль-Фуркан, 77).

С другой стороны, «сахур» (прием пищи в предрассветное время) также является одним из методов духовного воспитания, приносящим великую пользу, так как совершается в благое предрассветное время. Предрассветное время – это момент

встречи, на которую Всевышний Аллах Сам приглашает Своих рабов. Поэтому каждый му'мин обязан ценить этот дар и принимать его с благодарностью. Сказано в Священном Коране: " وَ اَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالاَسْح: **«которые просят прощения перед рассветом»** (Али Имран, 17).

Приближенные к Аллаху считают предрассветные часы самым благословенным временем, когда принимаются все молитвы и просьбы. Мухаммад Икбаль сказал:

«Я нашел один путь, превосходящий небеса, которые покрывают землю. Через него в предрассветное время молитвы людей в одно мгновение достигают Всевышнего Аллаха».

Поклонение и молитвы, совершенные в предрассветные часы, открывают новые невиданные горизонты души и помогают постичь великие тайны и истины нашего Создателя. В отношении этого досточтимый Мавляна сказал:

«Проснись ночью и направься к Всевышнему Аллаху! Ведь ночь станет твоим проводником в мир тайн. Пока все спят, тайны божественной любви, духовное наслаждение снисходят на тебя благодатным дождем. Потому что ночью открываются окна душ, и снисходит удел. Однако эти состояния сокрыты от посторонних глаз».

Также в этот благословенный месяц следует уделять много времени «зикру» (поминанию Аллаха) и заниматься духовным очищением даже своего дыхания.

Чтобы как можно достойнее и с наибольшей пользой прожить Священный месяц Рамадан, начало которого наполнено милостью, середина – отпущением грехов, а конец – освобождением от Ада, нужно стремиться совершать поклонения со всей искренностью и усердием и, по возможности, увели-

чивать время, посвящаемое поклонениям. Ведь деяния в этот благословенный месяц могут стать самым ценным грузом на пути в «ахират». Наш Пророк -алейхиссаляту ва саллям- говорил, что наше поклонение станет нашим спутником в могиле:

«Когда верующий умирает, он найдет намаз у изголовья, садака справа, а пост слева» (Хайсами, III, 51).

А Умар бин Абдульазиз -рахматуллахи алейхи- сказал:

«Каким вы желаете видеть свое путешествие, такими должны быть ваши приготовления к нему!»

Ночь Могущества

Среди всех общин дарованная Всевышним Аллахом только общине Мухаммада -салляллаху алейхи ва саллям-, ночь «Ляйлят-уль-Кадр» является великим духовным приобретением. О величии, ценности и достоинстве этой благословенной ночи сообщается, как в отдельной суре Корана, так и в благородных хадисах.

Наш Господь прославлял эту священную ночь такими словами:

«Воистину, Мы ниспослали его *(Коран)* в ночь Предопределения. Откуда тебе знать, что такое ночь Предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. В эту [ночь] **нисходят ангелы и Дух *(Джибрил)* с дозволения их Господа, дабы исполнить** [Его] **веления** [на этот год]. [В эту ночь] **– ниспослание приветствий** [верующим от ангелов] **до** [самого] **наступления зари»** (аль-Кадр, 1-5).

Ночь «Ляйлят-уль-Кадр» – это ночь, озаренная ниспосланием Священного Корана и схождением множества ангелов

под предводительством Джибриля –алейхиссалям- на землю. Эта ночь, наполненная благом и духовным изобилием (баракатом), превосходящая по ценности тысячу месяцев, посредством невидимых чистейших созданий вселяет мир и покой в сердца мусульман, ниспосылает благополучие и прощение тем, кто обращается к Господу с молитвами и покаянием.

Так как «Ляйлят-уль-Кадр» облечена особым благословением, сам Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- искал ее среди других ночей священного Рамадана и призывал свою умму следовать его примеру.

Точная дата ночи «Ляйлят-уль-Кадр», поклонения в которую равноценны поклонениям в течение восьмидесяти трех лет жизни человека, неизвестна, и в этом есть сокровенный смысл. В благородных хадисах есть указание, что ночь «Ляйлят-уль-Кадр» следует искать среди последних десяти ночей Рамадана, особенно в двадцать седьмую ночь. Однако это не означает и то, что она наступит в один из этих дней.

Досточтимые Имам А’зам и Мухйиддин Араби также считали, что дата ночи «Ляйлят-уль-Кадр» меняется каждый год и может не совпадать с Рамаданом.

В этом отношении очень важным является высказывание досточтимого Имама Шарани:

«На мой взгляд, дата ночи «Ляйлят-уль-Кадр» каждый год меняется. Потому что я видел ее в месяцы Ша’бан, Раби’ и Рамадан (в разное время). Однако чаще всего я видел ее в месяц Рамадан, в последние его дни».

Поэтому приближенные к Аллаху праведники обращали внимание на важность сохранения духовной пробужденности каждый день в течение года. В отношении того, что ночь «Ляй-

лят-уль-Кадр» сокрыта в одном из дней года, Абдуллах Ибн Мас’уд -радыйаллаху анху- сказал:

«Тот, кто целый год проводит время в ночных поклонениях, сумеет застать ночь «Ляйлят-уль-Кадр».

В подтверждение сказанного можно привести такое изречение: «Считай каждого встречного – Хыдром, а каждую ночь – Ляйлят-уль-Кадр», которое стало жизненным правилом благочестивых мусульман.

Праздник

Праздничные дни и ночи наполнены божественной энергией (фейзом), которую способны ощутить только тонкие души с глубоким восприятием.

Сказано в благородном хадисе:

«Сердца тех, кто в праздничные ночи Рамадана и Курбана посвящает себя поклонению и служению Всевышнему в надежде получить «саваб» (награду), не умрут (в день, когда умрут все сердца)» (Ибн Маджа, Сыйам, 68).

Рамадан – это школа богобоязненности, а Рамадан-байрам – ее духовный аттестат. Праздник – это благословенный день, когда му’мины уже в этом мире переживают те чувства, которые будут сопровождать их в счастливый день встречи с Создателем после сдачи экзамена на благочестие.

Истинный праздник – это довольство нами Всевышнего Аллаха. Поэтому мы должны особенно в эти праздничные дни доставлять радость сиротам, одиноким, бедным и нуждающимся в участии людям. И тогда мы сумеем на себе ощутить божественную милость и щедрость.

Ведь сказано:

«Проявляйте милость к тем, кто на земле, чтобы те, кто на небе, проявили милость по отношению к вам» (Абу Дауд, Адаб, 58).

Не следует считать, что праздники являются днями единоличного отдыха и проведения досуга. Человек не может отмечать какой-либо праздник в одиночестве. Ведь праздничный намаз не может совершаться в одиночку, и праздничные поздравления не могут быть адресованы самому себе, и не может являться полноценным праздник, в котором участвует только один человек или его семья. Напротив, праздник – это день поклонения, объединяющий общество и являющийся поводом для посещения родных и близких, несущий душам радость и укрепляющий братство по вере.

Одним словом, Рамадан – это воспитание души. Ислам – это не исполнение определенных обрядов в месяц Рамадан или другие особые дни, а прежде всего – богобоязненность на протяжении всей жизни.

Достопочтимый Имам Шарани сказал:

«В Рамадане есть особое благословение, которого нет в других месяцах. Всевышний Господь специально расположил Рамадан в середине лунного года, чтобы почет и благо Рамадана озаряли каждый месяц в году».

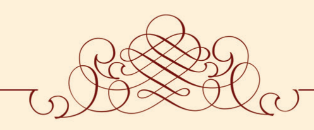
Так как наш Господь благословил все времена года через месяц Рамадан, мы должны всю свою жизнь проводить в молитвах и служении Аллаху, надеясь получить благо и напитаться духовной энергией этого священного месяца. Поэтому нужно стараться сохранять то состояние души, в котором мы находились в течение Рамадана. Ведь какой бы долгой ни каза-

лась нам жизнь, по сравнению с вечной жизнью в «ахирате» она короче, чем один месяц Рамадан.

Пусть Всевышний Господь примет наше поклонение и праведные дела ради этого священного месяца. Пусть дарует нам возможность жизнь в духовной атмосфере Рамадана и встретить следующий Рамадан, будучи в состоянии богобоязненности и искренних намерений. Пусть сделает священный Рамадан причиной спокойствия и счастья для нашей родины, нашего народа и всего исламского мира!

Аминь!

1- Исраф (Расточительство) в вере, вероубеждении и поклонении

«Расточительство» означает всевозможные проявления отсутствия чувства меры у людей, касающиеся самых разных сторон их жизни. Поэтому нарушение границ дозволенного Аллахом (в любой сфере) тоже является «исрафом» (расточительством), означающим напрасное и бесполезное расходование божественных благ.

1- ИСРАФ (РАСТОЧИТЕЛЬСТВО)
в вере, вероубеждении и поклонении

Все блага, ниспосланные Всевышним Аллахом, являются ясными знамениями Его милости, благосклонности и любви к Своим рабам. Эти дары Всевышнего достались нам безвозмездно. Всевышний Аллах говорит в священных аятах:

«Он подчинил вам все, что создал на небесах и на земле. Конечно, в этом есть знамение для людей мыслящих» (аль-Джасия, 13).

Однако это не означает, что эти блага можно использовать небрежно, не соблюдая правил и не придерживаясь никаких обязательств. Вот что сказано по этому поводу в Священном Коране:

«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?» (аль-Кыйяма, 36).

В таком случае, пользуясь благами, ниспосланными Аллахом, мы должны придерживаться божественных повелений и запретов и не забывать о том, что за дозволенное будет отчет, а за запретное – наказание. Нам следует не только избегать **«харама»** (запретного), но и в использовании разрешенных благ не переступать границы, ведущие к **«исрафу»** (расточительству), чтобы опять же не попасть в ловушку запретного. Ведь расточительство, которое является проявлением неуважения к божественным законам, выражающемся в бессмыслен-

ном растрачивании дарованных благ, есть неблагодарность по отношению к милости и дарам Всевышнего Создателя.

Понятие **«расточительство»**, применяемое только в отношении материальных возможностей человека, таких как имущество и состояние, не отражает в полной мере его смысла. Между тем, «расточительство» означает всевозможные проявления отсутствия чувства меры у людей, касающиеся самых разных сторон их жизни. Поэтому нарушение границ дозволенного Аллахом (в любой сфере) тоже является «исрафом» (расточительством), означающим напрасное и бесполезное расходование божественных благ.

Обладатель мудрости, Ийяс –рахимахуллах- сказал:

«Все, что выходит за границы повелений Аллаха, является расточительством».

Люди из-за присущего им эгоизма склонны прощать себе собственные ошибки. Даже убийцы, совершившие самые тяжкие преступления, пытаются искать разные причины и мотивы в оправдание своего поступка. А что же говорить о расточительных и жадных людях, которые имеют несчастье быть довольными своим положением. В большинстве своем они пребывают в неведении, принимая вред от собственной алчности и бездумной траты средств за счастье. Поэтому, прежде всего, следует наполнить соответствующими божественными разъяснениями имеющиеся пробелы в понимании «расточительства».

В нашей религии запрещено как расточительство материальных благ, так и необдуманные действия, ведущие к излишествам и растрате таких духовных ценностей как **вероубеждение, поклонение, знания, нравственность, время и**

разум. Причем потеря и пустая трата духовных благ опаснее всего, так как в конечном итоге приведет к бездумной растрате вечного счастья ради мирских наслаждений.

Наш Господь запретил расточительство и скупость и повелел умеренность во всем, начиная от потребностей повседневной жизни (пища, одежда), и заканчивая духовными ценностями. Поэтому долг каждого мусульманина – найти золотую середину между этими двумя крайними положениями. Ведь без следования заповедям Всевышнего Аллаха в использовании материальных и духовных благ человек не сможет спастись от расточительства или скупости.

Далее мы перечислим основные виды расточительства, ведущие к погибели в этом и вечном мирах, и способы, как избежать их:

а. Исраф в вере и вероубеждении

Это самый страшный из всех видов расточительства, который означает утрату вечного счастья, по причине того, что сила мысли и духа расходуется на увлечения ошибочными представлениями, вымыслами, ложными идеями и дурными мыслями, нарушающими чистоту «исламской натуры», присущей человеку с рождения.

Ослабление веры является духовной гибелью, к которой, в большинстве случаев, приводит общение с грешниками и распутными людьми. Наш Господь предостерегает Своих рабов от того, чтобы они не попали в такое ужасное положение:

«Когда ты встретишь тех, кто суесловит о Наших знамениях, покинь их [и не возвращайся]**, пока они не заведут другой разговор. Если по наущению шайтана ты забудешь**

[об этом]**, то, после того как вспомнишь, не общайся с нечестивыми людьми»** (аль-Ан’ам, 68).

Ведь связь и общность мыслей с заблудшими людьми приводит со временем к духовной близости, которая, в свою очередь, является причиной ослабления веры и ущерба для вечной жизни. Причины расточительства в вере так описываются в Священном Коране:

«…которые расспрашивают в [райских] **садах друг друга о грешниках.** [Потом они поворачиваются к ним и спрашивают]**: «Что привело вас в адское пламя?» Они ответят: «Мы не творили обрядовую молитву, не кормили бедных, заблуждались вместе с заблудшими и отрицали Судный день…»»** (аль-Муддассир, 40-46).

Всевышний Господь указывает способ, чтобы избежать такого ужасного конца:

«О верующие! Бойтесь Аллаха и будьте вместе с правдивыми» (ат-Тауба, 119).

В другом аяте говорится о том, что нельзя проявлять небрежение к аятам, то есть, повелениям и запретам Всевышнего Аллаха, а следует проявлять к ним глубокое почтение и понимание:

«…те, которые, когда их наставляют знамениями Господа, не падают [наземь] **слепыми и глухими к** [этим знамениям]**»** (аль-Фуркан, 73).

Например, люди, никогда не замечавшие знамений Аллаха и использовавшие не по назначению способность видеть и понимать, дарованную Всевышним, отклонившиеся от истинной цели своего создания, из-за грубости сердца и эгоизма

погрязли в пучине расточительства чувств. В одном из аятов Священного Корана так сказано об ужасном конце тех, кто расточительствует и лжет:

«… Аллах не спасет того, кто преступает Его пределы, и кто лжет» (аль-Му’мин, 28).

Чрезвычайно опасным является уход на неверный путь в вероубеждении. Например, одним из заблуждений подобного рода является посещение могил праведных людей с целью обращения к ним с молитвой для исполнения каких-либо желаний. Хотя при посещении таких мест, прежде всего, следует подумать о благородных поступках и жизненном пути этих праведников, представить себе их положение перед Всевышним Аллахом и просить Господа ради их положения об исполнении своих желаний.

Вместе с тем, надеяться на заступничество кого-то из праведников, думая: «этот человек будет мне заступником», является большим заблуждением. Ведь в Священном Коране сказано:

«В тот день не поможет [ничье] **заступничество, кроме тех, кому Милостивый дал** [такое] **право и чьими речами он будет доволен»** (Таха, 109).

Неверно считать, что приближенные к Аллаху все знают и видят то, что происходит в сердцах людей. Они могут знать ровно столько, сколько дозволит им Всевышний Аллах. Даже пророки не могут знать все.

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- на некоторые вопросы отвечал: *«Отвечающий знает не больше, чем спрашивающий»*. Например, в случае с клеветой на благородную Айшу -радыйаллаху анха- откровение снизошло через месяц

после происшествия. В течение целого месяца Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- не мог ничего сказать по этому поводу. А в походе на Табук откровение относительно трех людей, которые из-за своей безответственности и небрежности не присоединились к пророку Мухаммаду -салляллаху алейхи ва саллям- и его войску, снизошло через пятьдесят дней.

Когда Усман ибн Маз'ун -радыйаллаху анху- скончался в Медине в доме одной женщины по имени Умму-ль-Аля, она произнесла:

– Усман, я свидетельствую, что в эту минуту Всевышний Аллах приготовил тебе достойный прием.

На что Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- ответил:

-– Откуда ты знаешь, что Аллах приготовил ему достойный прием?

Женщина сказала:

– Клянусь Всевышним, не знаю!

Тогда наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- произнес следующие слова:

– *Послушайте, Усман скончался. Лично я* ***прошу у Аллаха для него всего наилучшего.*** *Но даже я, несмотря на то, что являюсь пророком, не знаю, какая судьба уготована мне и всем вам.*

Умму-ль-Аля, спустя некоторое время после этих событий, говорила:

– Клянусь Аллахом, после этого случая я ничего не говорила ни об одном человеке (только просила у Аллаха самого наилучшего). (Бухари, Табир, 27).

В Священном Коране сказано:

«Скажи: «Я не являюсь первым из посланников и не знаю, что произойдет со мной и с вами. Я следую только тому, что внушается мне в откровении. Я – всего лишь разъясняющий и предостерегающий увещеватель» (аль-Ахкаф, 9).

Однажды кто-то спросил пророка Якуба -алейхиссалям-:

– О мудрый и просвещенный пророк! Ты почувствовал запах рубахи Юсуфа, которую везли из Египта, тогда почему же ты раньше не почувствовал, как его бросали в колодец недалеко от тебя?

Пророк Якуб -алейхиссалям- ответил на это:

– Этот исключительный дар, ниспосланный нам Всевышним Аллахом, подобен вспышке молнии. Поэтому иногда мы можем видеть то, что находится далеко от нас, а иногда от нас скрыто даже то, что вблизи!

Неуместное и неосмотрительное восхваление окружающих также можно отнести к запрещенным видам расточительства. Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Если кого-то нужно заслуженно похвалить, то следует начать с таких приятных слов: «Я считаю его таким-то, ему достаточно Аллаха, я не могу ни за кого заступаться перед Аллахом, но полагаю, что он такой-то и такой-то» (Бухари, Шахадат, 16).

Совершенство имана (веры) тесно связано с совершенством ума, воспитанном на божественных откровениях. А совершенство ума, в свою очередь, связано со светом имана, то есть совершенством сердца. Вероубеждение и мысли, лишенные божественного света, наполненные домыслами и мифами, подобны лампадам без масла или лампам без электрического тока. Ум, лишенный божественных откровений, подобно лампе, работающей с перебоями напряжения, однажды будет обречен на гибель.

б. Исраф в поклонении

Одним из основных принципов нашей религии является доведение до хорошей привычки поклонений и поступков во всех их аспектах, основываясь на умеренности. Ведь нет сомнения в том, что в большинстве случаев привычки остаются надолго.

Один из примеров расточительства, часто встречающийся во время выполнения такого поклонения, как **«вуду»** и **«гусуль»** – это неэкономное расходование воды. Однажды Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- застал Сада -радыйаллаху анху- за совершением вуду (малое омовение).

– *Что это за расточительство, о Сад?* – спросил наш Пророк.

Сад -радыйаллаху анху- ответил Посланнику:

– Разве может быть расточительство во время вуду?

Тогда пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- произнес:

– Да, даже если ты будешь совершать его (вуду) в реке! (Ибн Маджа, Тахарат, 48).

К расточительству в поклонении относятся также несовершение коллективного **намаза**, если есть такая возможность, и совершение намаза так, будто он является тяжкой повинностью. О тех, кто совершает намаз без должного смирения и душевного спокойствия, Всевышний Аллах сообщает следующее:

«Горе же тем молящимся, которые не читают молитвы истово, которые лицемерят…» (аль-Ма’ун, 4-5).

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- говорил о намазе, который совершается без духовного смысла, то есть расточительно, с пустотой в душе:

«Раб Аллаха совершает намаз, однако засчитывается только половина, одна треть, одна четвертая, одна пятая, одна шестая, одна седьмая, одна восьмая, одна девятая и даже одна десятая часть его» (Абу Дауд, Салят, 123, 124).

Это означает, что Всевышний Аллах желает, чтобы наши поклонения были осознанны и наполнены духовностью. Повелевая: **«…пади ниц и ищи приближения** [к Аллаху]**»** (аль-‘Аляк, 19), наш Создатель желает, чтобы, пока наши лбы касаются земли, наши сердца были обращены к Нему и приближались к божественной милости. Ведь только совместная работа разума и души позволяет достичь истинного совершенства веры.

Один из священных аятов так описывает тех, кто должным образом выполняет намаз:

«Блаженны правоверные, которые смиренны в молитве своей» (аль-Му’минун, 1-2).

Также является великим расточительством, когда пост, один из пяти столпов Ислама, оскверняется ложью, сплетнями и клеветой. Наш Пророк так говорил об этом:

«Аллах не придаст ценности отказу от питья и еды того, кто не перестанет лгать и совершать обман» (Бухари, Саум 8, Адаб 51).

Пост заставляет нас задумываться над ценностью благ, ниспосланных Всевышним Аллахом. Во время поста, проводя весь день без еды и питья, мы начинаем понимать тяжелое положение наших неимущих единоверцев и стремимся помочь им, отдавая садака с чувством смирения и благодарности Всевышнему. Ведь сказано в Священном Коране:

«…Аллах принимает покаяния от Своих рабов и принимает пожертвования…» (ат-Тауба, 104).

Священный месяц Рамадан, в который пост является фардом (обязательным) – это месяц поклонения, наполненный милостью, благословением и прощением грехов. Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- приказал нам ценить баракат (изобилие) и благо этого благословенного месяца и воздерживаться от расточительства.

В предрассветные часы нужно уделять внимание намазу «тахаджуд», мольбам покаяния (истигфар), поминанию Аллаха (зикру), размышлению и чтению Корана, дневное время следует посвящать поклонению, труду ради пропитания и благим делам, часы «ифтара» (разговения) предназначены для «истигфара», «ду’а» (мольбы) и угощения единоверцев, а вечернее время – для намаза «таравих». Если мы не сумеем достойно провести Рамадан, то лишимся милости и прощения грехов и бросим этот благословенный месяц в бездну расточительства.

С другой стороны, небрежное отношение к дозволенности средств существования и прав окружающих, а также занятие делами, не приносящими пользу и разрушающими атмосферу духовности и божественного блага – все это относится к расточительству в таком поклонении, как **хадж**.

В хадисе описывается, что если какой-то человек, совершая хадж на нечестно заработанные деньги (харам), произносит: «Ляббейк» (Вот я перед Тобой, Господь!), то получает в ответ: *«Тебе нет ни «ляббейк», ни «садейк». Потому что то, что ты заработал – харам, твоя пища – харам, твое средство передвижения – тоже харам. Не получив ни единого вознаграждения (саваб), возвращайся домой грешником! Печалься оттого, что столкнешься с неприятными для себя вещами!»* (Хайсами, III, 209-210).

Что касается расточительства в **закяте** и **садака**, то существуют такие болезни сердца как лицемерие и гордыня, когда человек, оказывая помощь нуждающемуся, ожидает от него признательности и обязанности. Всевышний Аллах сказал:

«Доброе слово и прощение лучше милостыни, за которой следует обидный попрек.… О те, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями!» (аль-Бакара, 263-264).

Каждый мусульманин должен прилагать все усилия для того, чтобы отдать «закят» нуждающимся. Ведь в Священном Коране о таких верующих сказано: **«которые подают милостыню»** (аль-Му’минун, 4).

Уметь раздавать «закят» и «садака» тем, кто в них нуждается, – это большое достоинство. Поэтому одним из важных повелений нашего Господа является серьезный подход к дан-

ному вопросу и **умение распознать нуждающихся людей по их лицам**. Собственно говоря, умение правильно распорядиться средствами для нуждающихся напрямую связано со способами их приобретения. Другими словами, те места, куда уходят наши «закяты», «садака» и другие пожертвования, подобны чистым зеркалам, отражающим дозволенность заработанного.

Читать **Священный Коран** и не стараться понять смысл прочитанного, а также оставаться равнодушным к его повелениям и запретам, является расточительством великих и бесценных божественных сокровищ. Всевышний Аллах так говорит о тех, кто допускает расточительство в отношении Священной Книги, а также о тех, кто извлекает максимальную пользу от его изобилия (бараката):

«Потом Мы дали Писание в наследие тем из Наших рабов, которых Мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха. Это и есть большая милость» (аль-Фатыр, 32).

Самой благословенной среди всех общин является умма пророка Мухаммада -салляллаху алейхи ва саллям-. А самые благословенные среди ее членов – те верующие, которые читают и учат наизусть Коран, а также познают его смысл и действуют в соответствии с его предписаниями. Но есть и такие среди мусульман, которые, научившись правильно читать Коран, не живут сообразно написанному в нем, тем самым пренебрегая великим даром Всевышнего. А некоторые останавливаются посредине: иногда соблюдают божественные заповеди, а иногда пренебрегают ими. А некоторые, наоборот, с позволения Всевышнего Аллаха добиваются больших успехов в благих делах.

Священный Коран – это язык земли и небес, сокровищница милости и духовности. Это чудесное послание, адресованное людям. Души му’минов, придерживающихся всех заповедей Корана, являются местом проявления могущества Создателя вселенной. Человек, следующий предписаниям Священного Корана, духовный мир которого, словно компактно свернутый веер, представляет собой миниатюрное подобие огромной величественной вселенной, пребывает в ней в покое и умиротворении. Священный Коран – это прекрасные врата, ведущие истинно верующих людей в великий мир размышления.

При чтении Корана необходимо соблюдать не только чистоту тела, но и чистоту души, потому что духовные болезни препятствуют правильному и полному восприятию Корана. Те, кто не сумел постичь милость, исцеляющую силу и истину Корана, обречены на убыток. Так как Коран является средством выражения божественной воли, то его смысл лучше всего смогут понять приближенные к Всевышнему Аллаху богобоязненные его рабы. Для того чтобы по достоинству оценить и использовать все блага Священной Книги и, следовательно, достичь благополучия в этом мире и в ахирате, необходимо быть обладателем богобоязненности.

Есть еще один момент, на который следует обратить внимание: даже самое малое деяние, совершенное ради довольства Аллаха, бывает лучше, чем несколько дополнительных поклонений. Вот один случай, произошедший в благословенные времена пророка Мухаммада -салляллаху алейхи ва саллям-:

«Во время одного из походов наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- вынужден был устроить привал по причине сильной жары. Некоторые из сахабов, которые держали пост «нафиль» (дополнительный), заснули от усталости. Те же,

которые не были в посте, принесли воды для омовения и установили шатры, в которых можно было укрыться. Однако когда приблизилось время «ифтара», Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Сегодня те, кто не в посте, заслужили (большую) награду»» (Муслим, Сыйям, 100-101).

Еще одним видом расточительства является ситуация, когда люди занимаются второстепенными делами и **пренебрегают зарабатыванием средств к существованию**, живя за чужой счет. В хадисе сказано:

«Всевышний Аллах любит видеть то, как Его раб занят зарабатыванием дозволенных средств (халяль)» (Суюти, аль-Джамиу'с-Сагир, I, 65).

Также затягивание и громкое чтение **молитвы** с целью демонстрации окружающим своего красиво поставленного голоса и артистических способностей, уничтожающее духовные переживания собравшихся, также является расточительством в поклонении. Ведь Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Не кричите во время молитвы, ибо вы не обращаетесь к глухому» (Бухари, Джихад, 131; Муслим, Зикр, 44).

Тем самым наш Пророк запретил громкие молитвы, сопровождающиеся криками и стенаниями. Этот вид расточительства нарушает духовную целостность поклонения и лишает ее блага.

Другой благородный хадис гласит:

«Из этой уммы придет одна группа людей, которая потеряет чувство меры в чистоте и молитве!» (Абу Дауд, Тахарат, 45).

Итак, Всевышний Аллах не желает, чтобы мы совершали наши поклонения автоматически, неосознанно, при этом лишаясь их блага и духовной атмосферы. Напротив, наш Создатель желает, чтобы наши сердца, благодаря духовности и блага **ихсана** (искренности), приблизились к Нему, то есть, стали достойными **встречи с Ним**.

Пусть наш Господь защитит нас от небрежности и расточительства в вере, вероубеждении и поклонении! Пусть ниспошлет всем нам радость и воодушевление истинной веры, а также душевное спокойствие и удовольствие от совершения поклонения!

Аминь!

2- Исраф (Расточительство) времени

Жизнь – самый драгоценный дар, который Всевышний Аллах лишь однажды преподносит каждому живому существу, и который ограничен определенным сроком. Поэтому чрезвычайно важным условием является расходование времени на благие дела, так как существует множество дел, которые необходимо совершить именно в данный момент времени... Время нельзя взять или дать взаймы… Если в этом мире почти все можно купить или вернуть обратно, то прошлое – никогда…

2- ИСРАФ (РАСТОЧИТЕЛЬСТВО) времени

Все блага, полученные человеком безвозмездно или в результате определенных усилий, являются милостью Всевышнего Аллаха. Ведь только Всевышний Аллах создает блага из ничего и наделяет силой и способностями Своих рабов, чтобы они могли заработать их. Поэтому люди никогда не должны забывать о том, что все, что они имеют, досталось им лишь по милости Создателя. Им необходимо понимать, что в один день они будут держать ответ за все, что было доверено им Всевышним Аллахом. Ведь сказано в Священном Коране:

«Полагали ли вы, что Мы создали вас понапрасну и что вы к Нам не возвратитесь?» (аль-Му'минун, 115).

Таким образом, пока мы имеем возможность пользоваться материальными и духовными благами, нам следует задуматься о том, что мы не предоставлены сами себе, и что мы должны использовать дарованные Аллахом блага в соответствии с Его довольством.

В другом аяте Всевышний призывает нас помнить о том, что на нас лежит большая ответственность, и однажды мы будем призваны к ответу за все, что сделали:

«Тогда у вас спросят отчет об удовольствиях этого мира» (ат-Такясур, 8).

То есть, Всевышний Аллах утвердил определенные правила, которых необходимо придерживаться, чтобы достойно

использовать ниспосланные Им блага. Все блага наш Создатель разделил, согласно установленных Им критериев, на «халяль» (дозволенные) и «харам» (запрещенные). Расточительство относится к «хараму», вызывающему гнев Аллаха, и являющемуся причиной потери божественной милости и любви. В Священном Коране сказано:

«…Не расточайте, ибо Аллах не любит расточителей» (аль-Ан'ам, 141).

Исраф времени

По причине своей беспечности и забывчивости человек чаще всего допускает **расточительство (исраф) времени**.

Жизнь – самый драгоценный дар, который Всевышний Аллах лишь однажды преподносит каждому живому существу, и который ограничен определенным сроком. Поэтому чрезвычайно важным условием является расходование времени на благие дела, так как существует множество дел, которые необходимо совершить именно в данный момент времени. Однако для того, чтобы использовать надлежащим образом предоставленное нам время, следует выбрать самые нужные дела, которые должны быть совершены именно в этот момент, а остальные нужно расположить в порядке убывания их важности.

Например, кормление грудью ребенка – это благой поступок, исходящий из чувства милосердия и сострадания матери. Однако кормление ребенка во время пожара является большой глупостью и чревато необратимыми последствиями. В этот момент для матери более важным будет набрать ведро воды и

постараться загасить пламя. Ведь это действие гораздо важнее для жизни, чем первое. Если она в этой ситуации проявит бездействие, то погибнет в огне сама и погубит ребенка.

Также и мы в это быстротечное время должны следовать данному принципу и отдавать предпочтение религии Аллаха, отодвигая иные дела на второй план.

Самые значительные и благословенные моменты в жизни благородных сахабов, тративших свое время самым достойным образом, были посвящены проповедованию людям веры в Единого Аллаха. Так, один сахаб, перед тем как быть казненным, поблагодарил человека, который отсрочил его казнь всего на три минуты, и произнес:

«Значит, у меня есть всего три минуты, чтобы рассказать тебе истину. Надеюсь, что ты встанешь на истинный путь».

В наши дни, когда люди гибнут в пучине безверия и безнравственности, великим долгом совести и веры каждого мусульманина является разъяснение истины Ислама в красивой и деликатной форме.

Тратить свое время, бесценный капитал, на пустые и бессмысленные занятия означает подвергать опасности жизнь в ахирате. Поэтому для тех, кто способен видеть суть вещей, время является самым бесценным даром, не сравнимым ни с чем. Всевышний Аллах сказал:

«Клянусь послеполуденным временем, Воистину, каждый человек в убытке. Кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!» (аль-‘Аср, 1-3).

В этой суре, начинающейся с клятвы временем, сообщается о растрачивании впустую жизни, которая не направлена на служение Аллаху, праведные дела и наставление к терпению и справедливости, и которая в дальнейшем станет только поводом для разочарований. Упоминание, в качестве исключения, о тех, кто по достоинству использует этот великий дар – горькая истина, указывающая на те ошибки, которые совершает большинство людей.

Всевышний Аллах дает такой совет Своим рабам, чтобы те сумели избежать расточительства времени и овладеть божественными дарами:

«Посему, как только освободишься, будь деятелен и устремись к своему Господу» (аль-Инширах, 7-8).

Это означает, что после окончания одного вида поклонения или праведного дела следует сразу приступать к следующему, не допуская возможности пустого и бесполезного времяпрепровождения. Ведь жизнь – это благо, данное нашим Господом для того, чтобы мы смогли заслужить вечное счастье. А смерть подобна сроку выплаты долгов.

Например, заемщик, когда берет деньги в долг, дает кредитору долговую расписку. В срок, указанный в ней, он должен собрать и вернуть взятую в долг сумму. Так и бренная жизнь – это срок, данный нам для того, чтобы мы смогли заслужить место в ахирате и быть достойными рабами Всевышнего Аллаха. Если заемщик проявит безответственность в отношении срока выплаты долга и не подготовит вовремя необходимую сумму, то сам создаст себе большие неприятности. Так и люди, которые не использовали отведенную им жизнь достойным образом, не смогут спастись от гибели, потому что каждый человек с первой минуты своей жизни осужден на смерть,

срока которой он не знает. Время исполнения этого приговора – это время встречи с Азраилем -алейхиссалям-. Дата выплаты долга, указанная в расписке, то есть, момент смерти остается неизвестным. Ужасной неизбежностью является то, что мы должны быть готовы в любой момент встретить ее.

Одной из важнейших основ Тасаввуфа является **«Знание о времени»**, что означает необходимость бережного расходования времени. В соответствии с этим, каждый му’мин, желающий очистить свой «нафс» и освободить сердце от всего, кроме Всевышнего Аллаха, должен посвятить себя праведным делам, каждую минуту не оставляя размышление и контролируя свои действия. Ему следует избегать пустых разговоров и бесполезных действий, и, как сказал досточтимый Мавляна, его речь не должна быть «поводом для насмешек». Ведь Всевышний Аллах в Священном Коране так охарактеризовал тех, **«кто спасется»**:

«Которые удаляются от пустословия» (аль-Му’минун, 3).

«…Которые не свидетельствуют ложно, и которые, будучи вовлечены в пустой разговор, выходят из него с приличием» (аль-Фуркан, 72).

Каждый праведный му’мин, постоянно держа на контроле свое духовное состояние, должен размышлять о том, на должном ли уровне находятся его молитвы, благодарность и покорность Всевышнему Аллаху. Оценив бесчисленные божественные блага, которыми наполнена каждая часть его тела, и свою благодарность за них, он должен покаяться за беспечно растраченное время. Отдалившись от небрежности, освободиться от ненужных переживаний за завтрашний день и усердствовать ради улучшения своего внутреннего состояния. Праведному мусульманину следует быть **«сыном своего времени»**, то

есть знать цену жизни и особенно времени, проведенному в благих деяниях, и быть хорошо подготовленным к ахирату. Ведь пустая трата времени является одной из главных причин сожаления и раскаяния. Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Жители Рая будут сожалеть и раскаиваться только в одном: времени, потраченном без упоминания Аллаха!» (Хайсами, X, 73-74).

Тем самым пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- напомнил о том, что следует тратить свое время – капитал вечной жизни – на праведные дела. Потому что сожаление об утраченных благах не принесет никакой пользы. Поэтому, пока есть такая возможность, мы должны посвящать свое время совершению благих дел и отплачивать благодарностью Всевышнему Создателю за каждый орган тела, которым Он нас наделил. Например, язык использовать для «зикра», который является лучшим лекарством для наших сердец.

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- дал такой совет благородной Хафсе, матери всех правоверных:

«Хафса! Воздержись от многословия. Ненужные разговоры, не направленные на восхваление Аллаха, убивают сердце. Как можно чаще делай «зикр». Ведь он оживляет сердце» (Али аль-Муттаки, I, 439/1896).

Всевышний Аллах предупреждает нас о том, что мы должны быть очень внимательными в отношении двух вещей:

«Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть, и вы скажете: «Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников»» (аль-Мунафикун, 10).

В другом аяте сообщается о том, что извинения и жалобы тех, кто погубил свою жизнь, возвращаются им обратно:

«Там они возопят: «Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы будем поступать праведно, а не так, как мы поступали прежде». Разве Мы не даровали вам жизнь достаточно долгую для того, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться? Да и предостерегающий увещеватель приходил к вам. Вкусите же *наказание*, и нет для беззаконников помощников» (аль-Фатыр, 37).

Главной причиной расточительства времени, как и многих других благ, является недостаточное понимание истинности смерти или беспечное восприятие ее как чего-то очень далекого. В благородном хадисе сказано:

«Как можно чаще вспоминайте о смерти, которая обрывает все удовольствия!» (Тирмизи, Кыямат, 26). Несомненно, тех, кто остается безразличным к этим пророческим предупреждениям, ожидает тяжелое наказание.

Однажды Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- произнес:

– *Нет ни одного человека, которого после смерти не мучили бы раскаяния.*

Благородные сподвижники спросили:

– Посланник, а что это за раскаяния?

На что наш Пророк ответил:

– *Человек благодетельный станет сожалеть о том, что не совершал еще больше благих дел, а дурной человек – о том, что не удалился от зла.* (Тирмизи, Зухд, 59).

Когда человек увидит проявления божественного могущества в себе самом и во всей вселенной, он почувствует необходимость размышлять о том, как следует ему прожить эту жизнь, и какое место он должен занимать в ней. **Смерть** – вот что должно больше всего беспокоить человека в этом мире. Этот великий момент расставания является для человека большим назиданием. Зная о смерти и о том, что он только путник к вечной жизни, человек не станет тратить свое время на мирские удовольствия. Как сказано в Священном Коране:

«Мы создали небеса, землю и что между ними не для забавы. Мы создали их для истины; но большая часть людей не знают этого» (ад-Духан, 38-39).

Даже если человек будет владеть всеми земными благами и проживет тысячу лет в спокойствии и благоденствии, какая польза от этого!? Разве не сырая земля под нашими ногами станет его последним прибежищем?! Человек не хочет понимать, что мельница времени превращает в пыль молодость и бодрость любого созданного. Какой ужасный самообман в отношении вечного будущего считать мирские забавы истинными, а бренную жизнь – вечной! Досточтимый Имам Шафи’ сказал:

«Разве взбредет на ум караванщику строить дом, пройдя половину пути?»

Каким безрассудным расточительством жизни является времяпрепровождение в удовольствиях бренного мира, лишенное размышлений об ахирате! Какое великое сожаление и тоску о растраченном впустую времени однажды испытают те, которые вели себя так, словно они никогда не умрут!

Те, кто предается суете и удовольствиям преходящей жизни, предпочитают не думать о смерти и о том, что ожидает их после нее, чтобы как можно дольше оттянуть момент истины. С этой точки зрения, смерть, которая настигнет их, превратится в страх за свое будущее и вечный кошмар. Каждый из нас хочет жить в таком мире, о котором мечтает. Разве пожелает разумный человек оставить дворец и перейти жить в развалины? Но, к сожалению, большинство людей, которые, занимаясь благоустройством этой жизни, превращают в руины жизнь вечную.

Досточтимый Мавляна указывает такой путь спасения от плена бренной жизни, ведущий к вечному счастью:

«Не привязывайся к имуществу и богатству, чтобы, когда придет час, ты сумел легко его оставить. Тогда ты не только покинешь этот мир с легкостью, но и будешь награжден! Держись Того, Кто тебя держит, ведь Он и в начале, и в конце пути».

«Большинство людей боятся смерти тела. Однако главное, чего нужно бояться, – смерти души».

Для каждого живого существа предопределен момент смерти, который нельзя отменить или перенести на другое время. Время (по воле Всевышнего Аллаха) продолжает свой ход. Если в этом мире почти все можно купить или вернуть обратно, то прошлое – никогда… Например, никто не может остаться безучастным к тому, если на мусорную свалку будет выброшен даже маленький кусочек золота. Однако (как ни странно) в большинстве случаев люди безразличны к тому, что время, которое нельзя купить ни за какое золото, растрачивается на пустые и бессмысленные вещи.

Фаридуддин Аттар -куддиса сирруху- в своих наставлениях сказал:

«Для четырех вещей нет обратного хода: небрежно сказанного слова, выпущенной из лука стрелы, произошедшей аварии и жизни, потраченной зря».

Один из приближенных к Аллаху советовал ценить время, не быть беспечным в отношении него и проживать отведенные Аллахом дни достойным образом:

«Время от времени навещай больных в больницах! Благодари Всевышнего Аллаха за то, что Он наградил тебя здоровьем, и ты не мучаешься, как те несчастные страдальцы! Иногда посещай тюрьмы и размышляй о жизни заключенных, полной мучений! Задумайся над тем, что в порыве злобы или в беспечности и ты мог совершить преступление, оказаться среди этих несчастных и испытывать такие же страдания! Благодари Всевышнего Аллаха за то, что Он спас тебя от этого гнетущего положения, и молись за благополучие тех, кто находится в заключении! Затем отправься на кладбище и прислушайся к безмолвным стонам и стенаниям, исходящим от могильных камней, задумайся над тем, что после смерти бессмысленно сожалеть о потерянной жизни, и познай цену своего времени! Прочти «Фатиху» над могилами усопших и постарайся наполнить всю свою последующую жизнь благодарностью и восхвалением своего Господа!»

Итак, каждый мусульманин всегда и везде должен помнить своего Создателя. Господь сказал:

«Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, и которых Аллах заставил забыть и самих себя» (аль-Хашр, 19).

Абу Абдуррахман ас-Сулями говорил, что самым большим недостатком «нафса» является пустая трата времени и пребывание с теми, кто увлечен мирскими делами. Он советовал такое излечение от этого недуга:

«Следует знать, что время – самое ценное в этой жизни, поэтому следует проводить его за достойными занятиями: прославлением Аллаха, постоянными поклонениями и проявлением искренней любви к Создателю. Посланник Аллаха -саллаллаху алейхи ва саллям- сказал: ***«Отказ человека от ненужных ему вещей говорит о том, что он хороший мусульманин»****»* (Тирмизи, Зухд, 11).

Следующие благородные хадисы призывают нас к пониманию ценности жизни и пребыванию в духовной бдительности:

«Сочти за благо пять вещей, пока не случились другие пять вещей:

Молодость – до прихода старости, здоровье – до прихода болезни, богатство – до прихода бедности, свободное время – до наступления занятости и жизнь – до прихода смерти!» (Хаким, Мустадрак, IV, 341; Бухари, Рикак, 3; Тирмизи, Зухд, 25).

«В Судный день раб Аллаха не двинется с места до тех пор, пока не ответит на четыре вопроса:

1. О жизни: на что он ее растратил?

2. О молодости: где он ее загубил?

3. Об имуществе: как он его заработал и на что потратил?

4. О знаниях: где он их применил?» (Тирмизи, Кыйама,1).

«Существуют два блага, которые большинство людей используют неправильно: здоровье и свободное время» (Бухари, Рикак, 1).

Во многих аятах говорится, что Всевышний Аллах в ахирате спросит нас обо всех материальных и духовных благах, дарованных нам. Исламские ученые по-разному дают толкование самым важным благам, за которые мы будем держать ответ перед Создателем.

Абдуллах ибн Мас'уд -радыйаллаху анху- отнес к ним «безопасность, здоровье и свободное время», а Муавийя бин Курра -рахматуллахи алейхи- сказал: «Самым тяжелым ответом в Судный День станет ответ за свободное время» (Бурсави, X, 504).

Досточтимый Имам аль-Газали давал такое наставление, касающееся расточительства времени:

«Сынок! Представь, что ты сегодня умер. Как сильно ты пожалеешь о беспечно растраченных минутах своей жизни. Скажешь: «Ах, если бы...» Но, увы!»

Досточтимый Джунайд Багдади сказал:

«Один день, проведенный в этом мире, лучше тысячи лет в ахирате. Ведь приобретения и утраты принадлежат этому миру. А в вечном мире невозможно ни приобрести, ни утратить что-либо».

Впустую потраченное время – потеря, которую невозможно восполнить. Все страницы прошлого уже закрыты. Поэтому мы должны стараться хотя бы немного компенсировать наши потери, сожалея о растраченном времени и постоянно обращаясь с раскаянием и мольбой к Всевышнему Аллаху.

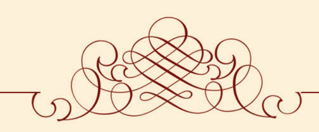
Река жизни быстротечна. Дни нашего бренного бытия, определенного Аллахом, подобны каплям, наполняющим стакан. Следует помнить, что каждый прошедший день приближает нас к конечной точке нашей жизни – могиле, отдаляя от этого мира. Время нашего ухода из жизни нам не известно, поэтому мы должны в любую минуту быть готовыми к последнему вздоху и встрече с Азраилем -алейхиссалям-.

Совершенно очевидно, что будущее сопряжено не только с приятными событиями, но с опасностями. Неизвестно, сколько еще страниц осталось в нашем календаре жизни.

Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность поклоняться Ему до нашего последнего вздоха и умереть мусульманами, как сказано в Коране. Пусть дарует нам жизнь, в которой нет места расточительству, чтобы мы могли установить умеренность и равновесие в нашем внутреннем и окружающем мире и украсить дарованную нам жизнь благими и прекрасными делами!

Аминь!

3- Исраф (Расточительство) в знаниях

В наше время самое необходимое знание для людей – это знание Священного Корана. В этой связи чрезвычайно важно изучение основ Корана. Но для того, чтобы правильно понять Священную Книгу, необходимо проникнуться ее атмосферой и сделать так, чтобы богобоязненность (таква) стала духовной сутью каждого из нас.

… Мы, мусульмане, в первую очередь должны заниматься изучением духовных принципов Корана, так как занятие наукой без знаний Корана невозможно.

3- ИСРАФ (РАСТОЧИТЕЛЬСТВО) в знаниях

Украшение жизни духовностью, благородством, тонкостью и смыслом подразумевает отдаление от расточительства и подобных ему отрицательных качеств. Ведь расточительство – это первый признак упадка человека, семьи и общества в целом.

Каждое из ниспосланных человеку благ является отдельным «аманатом» (доверенным под ответственность). Если эти блага, доверенные под ответственность, не найдут своего достойного применения и будут растрачены ради преходящих телесных желаний, то Всевышний Аллах -джалля джалялюху- (величественно Его Величие) лишит нас божественного благословения (баракат).

Под расточительством не должно подразумеваться только растрачивание впустую имущества и средств. Оно касается всех сторон жизни. Мы должны знать, что расточительством является прожигание жизни, а также занятие бесполезными науками и использование полученных знаний ради своей выгоды.

Расточительство в знании

Приобретение знания – это благородное занятие, которое удовлетворяет исследовательский интерес человека, то есть влечение к познанию неизвестного. Знания, которые возво-

дят на вершину человеческого достоинства, способствуют более глубокому познанию Всевышнего Аллаха и достижению совершенства в поклонениях.

Самое благое из знаний – это «познание Всевышнего Аллаха» (ма’рифатуллах), то есть способность постичь Господа сердцем. Все полученные в этом мире испытаний знания, которые не ведут к познанию Создателя и божественных истин, способствуют расточительству свойственной человеку тяги к знаниям.

В Священном Коране слово «знания» употребляется в смысле того, что увеличивает богобоязненность и страх человека перед Всевышним Аллахом. Вот один из примеров этому:

«Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа, *равен неверующему*? Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?» Воистину, поминают назидание только обладающие разумом» (аз-Зумар, 9).

Если проанализировать контекст этого аята, то становится ясно, какое значение имеют знания и невежество перед Аллахом. Следовательно, для того чтобы войти в число **«познавших»** тайны и истины Всевышнего Создателя, следует обратить особое внимание на следующее:

1. Во время ночных намазов, находясь в «сажда» и «кыяме» (земном поклоне и стоянии), стремиться достичь духовного единства с Всевышним Аллахом.

2. Каждое мгновение, в любом состоянии и действии помнить об отчете, который придется держать в ахирате.

3. Постоянно обращаться с мольбой к нашему Господу и искать у Него защиты с надеждой на Его милость.

4. Жить в поклонении нашему Создателю, то есть так, чтобы приблизиться к Нему, оберегать свой внутренний мир от негативных вещей, которые могут удалить нас от Всевышнего Аллаха, и стремиться проявлять свои самые прекрасные духовные качества.

5. Быть благодетельным, щедрым, высоконравственным человеком и осознавать, что постоянно находишься под наблюдением Аллаха.

6. Стараться уберечь свою душу от всевозможных страстей и низменных желаний.

7. Терпеть трудности и невзгоды, возникающие на пути к истинной вере, а также во время проповедования Ислама.

«Не познавшие» божественную истину люди отличаются такими качествами:

1. Безбожие и неблагодарность.

2. Только испытывая определенные трудности, обращаются с мольбой о помощи к Аллаху и забывают об этом в периоды благополучия.

3. Повинуясь низменным желаниям, придают Аллаху сотоварищей, чтобы совратить людей с истинного пути. Так, в Священном Коране сказано: **«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Разве ты являешься его попечителем и хранителем?»** (аль-Фуркан, 43).

Все знания заключают в себе определение и исследование божественных законов и положений для всех живых существ и явлений. Развитие знаний возможно с расширением исследо-

ваний. Однако истинное значение слова **«знать»**, помогающее постичь тайну создания человека, включает не только определение божественных законов и положений для всех живых существ и явлений. **Знать** – это не только наблюдать.

Знать – это понимать причину прихода в этот мир и ухода из него, чувствовать состояние душ созданных, и, познав истину, уметь постигать смысл сокровенных тайн.

Знать – это суметь удостоиться божественной милости, постигнув величие и могущество Всевышнего Аллаха.

Знать – это найти то, что отвечает твоим потребностям. В Священном Коране слово «потребность» означает **«умереть, будучи мусульманином»** (см. Али Имран, 102).

Знать – это освободить свою жизнь от сетей «нафса» (эго) и суметь пробудиться на заре истины.

Знать – это держать ответ перед самим собой, прежде чем будешь призван к ответу перед Аллахом.

Досточтимый Мавляна, благодаря своим истинным знаниям достигший высших степеней в познания Всевышнего Аллаха, так кратко охарактеризовал периоды своей жизни: период, когда он изучил науки, но еще не познал счастья близости к Создателю, он назвал «Я БЫЛ НЕЗРЕЛ»; состояние, когда в нем стала пробуждаться духовная тяга ко Всевышнему через познание божественных истин, он оценил как «Я СОЗРЕЛ»; а когда перед ним, как страницы книги, начали открываться тайны мироздания, он сказал: «Я СГОРЕЛ».

Действительно, у человека, достигшего успеха в знании, обостряется способность чувствовать и сострадать. Истинные знания ведут человека в восхитительную долину чудес. Чело-

век, познавший истины и тайны вселенной, осознает свою ничтожность и бессилие перед Всевышним Создателем и не преступает границ дозволенного. Другими словами, он познал самого себя. А сумевший познать самого себя сможет познать своего Господа.

Знающий знаком с Истинным хозяином всего живого и неживого. Ради Создателя он становится источником милосердия и сострадания для всех божественных созданий.

Знающий умеет прощать, терпеть и любить. Он ищет довольства и приближения к своему Господу, поэтому самопожертвование приносит ему духовное наслаждение.

Знающий не обижает и не обижается. Своими речами он распространяет милость.

Знающий, если выбор стоит между миром преходящим и вечным (то есть, деяний ради довольства людей или довольства самого Создателя), предпочитает второе.

Знающий каждую минуту стремится приблизиться к Единому Богу, находясь в любом положении – стоя, сидя и лежа.

Знающий постоянно предается размышлениям о божественном могуществе и его проявлениях во вселенной. Мягкость, вежливость и тонкость ума становятся его естественными качествами.

Знающий человек отличается своей проникновенностью.

Знающий человек в любом месте и в любом состоянии находит счастье и душевное спокойствие.

Знающий человек осознает свою ответственность перед обществом.

Знающий человек понимает, что родина, народ и флаг являются священными «аманатами» (переданными под ответственность). Ведь сохранность веры, достоинства, чести, имущества и души может быть обеспечена лишь тогда, когда родина и народ будут находиться в безопасности.

Знающий стремится прожить жизнь, наполненную духовностью, чтобы спастись от «плена низменных желаний (нафса)».

Знающий не обманется удовольствиями и миражами бренного мира. Он владеет своими материальными благами, не привязываясь к ним.

Знающий – тот, кто спас свою душу от алчности, тщеславия и страстей.

Знающий – тот, кто в состоянии ответить «прибегаю к защите Аллаха» на заманчивые предложения богатства, славы и власти.

Знающий осознает свою ничтожность в сравнении с силой божественного величия.

Знающий – тот, кто знает, что ничего не знает.

Знающий, избавившись от глупости, твердо знает, что именно ему необходимо знать.

Знающий, удостоившись всех благ веры, вкушает ее плоды: милосердие, служение Аллаху и покорность.

Знающий находится в состоянии созерцания, то есть восхищается прекрасными произведениями Всевышнего Аллаха во вселенной.

Знающий понимает язык вселенной, так как со знающим человеком все сотворенное говорит «языком состояний».

Знающий находится в гармонии разума и сердца.

Знающий находится в состоянии восторга любви к Всевышнему Аллаху.

Знающий наделен глубоким познанием.

Знающий от причины направляется к Тому, Кто является причиной всех причин, от произведения – к Автору, творящему по Своему желанию, от искусства – к Истинному Творцу.

Познавший душою нашего Господа, знает все; тот, кто **не познал** Его, не узнает ничего. Ведь он превратился в глупца, а его сердце ослепло.

Венец познавших Аллаха, Гордость Вселенной -саллаллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Если бы вы знали то, что знаю я, то мало бы смеялись и много плакали... Выйдя на пустынное место, громким голосом (полным волнения и глубины чувств) молились бы Аллаху» (Ибн Маджа, Зухд, 19).

Когда благородный Умар покинул этот мир, Абдуллах ибн Мас'уд -радыйаллаху анхума- произнес:

– Девять десятых знания ушли.

На что сахабы возразили:

– Но и среди нас есть знающие!

Ибн Мас'уд -радыйаллаху анху- ответил следующее:

– Я имею в виду науку познания Всевышнего (ма'рифатуллах).

В аяте Священного Корана сказано:

«…Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием…» (аль-Фатыр, 28).

Это означает, что знание, которое не может пробудить в человеке чувство богобоязненности и страха перед Создателем, не принимается нашим Господом и не считается теми благими **«знаниями»**, о которых упоминается в аятах и хадисах. В таком случае, каким же великим заблуждением является то, что человек ищет разные предлоги, прикрываясь изучением наук, чтобы не следовать божественным повелениям и запретам, а также находит оправдание своим недостаткам, считая их допустимыми и простительными!

Несомненно, светские науки необходимы, при условии, что они будут применены верно и к месту. Кроме зафиксированных достижений в разных областях знания, они предоставляют людям все новые и новые доказательства могущества Всевышнего Аллаха. Таким образом, появляются более глубокие знания и представления о великолепных и удивительных творениях нашего Господа. Более того, все научные исследования, начиная с работ по физике и математике – о пространстве и времени, и заканчивая достижениями в области генетики и технологии, ясно свидетельствуют о силе и могуществе нашего Создателя.

Сказано в Священном Коране:

«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина. Неужели не достаточно того, что твой Господь является Свидетелем всякой вещи?» (Фуссылят, 53).

Цель истинных знаний – достичь познания нашего Создателя через божественные тайны, скрытые в физическом и метафизическом мире. То есть, с признанием существования Всевышнего Аллаха и постижением Его могущества и величия можно удостоиться духовных благ. Как жаль, что сердца, зараженные беспечностью, несмотря на все научные открытия и достижения, до сих пор не сумели увидеть в них божественное искусство!

Те, кто нарушает права окружающих и использует знания для собственной корысти, в действительности предают науку и, таким образом, совершают ужасное расточительство умственных и духовных способностей. Тогда как для обретения полезных знаний необходимо, прежде всего, избавиться от изъянов и губительных наклонностей «нафса», а затем усердствовать в воспитанием ума и воли в атмосфере Священного Корана и Сунны. Знания, не подкрепленные таким воспитанием, станут причиной заблуждений, ведущих человека в неверном направлении.

Как жаль, что сегодня при приеме в образовательные учреждения обращают внимание только на умственные способности человека, а не на его духовные достоинства и таланты, которые позволяют достойным образом использовать полученные знания. Тогда как для вечного счастья и благополучия недостаточно лишь умственного развития.

Тот, кто не довел свои знания до уровня глубокого познания, например, в области юриспруденции, при исполнении своих должностных обязанностей вместо следования справедливости и правде, считает допустимыми бесчеловечность и ложь ради своих личных интересов. Точно так же и тот, кто получил медицинское образование, вместо того, чтобы делать

людей здоровыми, калечит и убивает их. Несмотря на обладание умом, правитель, обделенный чувством любви и сострадания, станет тираном, угнетающим свой народ. Такие люди могут без колебания совершить преступление, которое из-за извращенности их ума будет во много раз хуже и опаснее проступка, который совершает невежда. Расточительствующие в знаниях, применяющие их ради достижения низменных целей, обречены на убыток в вечной жизни.

Досточтимый Мавляна -куддиса сирруху- в своем произведении «Маснави» в отношении этого сказал:

«Талантливый, образованный человек хорош, но извлеки урок из истории об Иблисе и (если твои знания не будут находиться в гармонии с твоей душой) не цени себя высоко. Не забывай, что проклятый Иблис, лишенный милости Всевышнего Аллаха, сотни тысяч лет был в числе приближенных к Аллаху и возглавлял собрание ангелов. Он возгордился своими знаниями и поклонениями и начал зазнаваться. Он выступил против Адама -алейхиссалям-, хотел принизить его, но сам опозорился и был изгнан».

Действительно, знания, которые становятся причиной гордыни и высокомерия, и которые, в конечном итоге, приводят человека к погибели, считаются великим грехом и чреваты тяжкими последствиями. Поэтому Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, прося знаний у Всевышнего, читал такую молитву:

«Господи! Я прошу у Тебя полезных знаний! Я прошу защиты у Тебя от ненужных знаний!» (Муслим, Зикр, 73).

Из этого следует, что личной обязанностью каждого мусульманина является как получение необходимых знаний,

так и упование, искренность и недопущение фальши и притворства в своих поступках. Если эти условия не будут выполнены, то это станет причиной убытка в ахирате. Тот, кто не получил полезные знания, даже если будет много знать, в конечном итоге не встретится с Всевышним Аллахом.

Досточтимый Имам Газали так предостерегал от того, чтобы получение знаний не стало расточительством времени и сил:

«Изучаемые тобою знания должны украшать твою нравственность и наполнять божественной энергией (фейзом) твое сердце. Например, если бы ты узнал, что тебе осталось жить всего одну неделю, то обязательно заполнил бы чем-то полезным это короткое время. Ты сразу бы прислушался к своему сердцу и оборвал всякую связь с наущениями своего «эго», стремясь украсить себя прекрасными качествами. Но смерть может настигнуть человека в любой день и в любую ночь. Поэтому избранные тобою науки должны быть таковы, чтобы могли возвысить твою духовность и помочь тебе при отчете в Судный день».

Итак, знания – это результат тяжелого труда. Истинность знаний проявляется на практике. Знания, не применяемые в жизни – это бесполезный груз, о котором в Священном Коране сказано: **«подобны ослу, навьюченному книгами»**. Только настоящие знания приближают человека к Всевышнему Аллаху, божественной истине, богобоязненности и праведным делам. Шайтан и Карун также были наделены знаниями. Однако их знания, наоборот, увеличивали в них эгоизм и высокомерие. И они, подчинившись низменным желаниям, слишком доверились своему «нафсу» (эго).

Следовательно, если знания не будут должным образом применены на деле, если не отразятся в нравственности и, став неотъемлемой частью личности, не обретут уровень **глубокого познания,** способствующего увеличению в человеке чувства покорности, скромности и **«ничтожности»** перед Создателем, то все, на что были использованы эти знания, превратится в расточительство.

Также не следует забывать, что Всевышний Аллах все тайны и истины даровал человечеству через Священный Коран. Основа всех знаний находится в этой Великой Книге.

«…Нет ни зернышка во мраке земли, ни чего-либо влажного или сухого, о чем бы не было [сказано] **в ясной книге»** (см. аль-Ан’ам, 59).

Сказал Всевышний Аллах: **«Милостивый научил Корану, создал человека и научил его изъясняться»** (ар-Рахман, 1-4).

Коран – это Последний Завет, последнее послание Создателя роду человеческому.

В наше время самое необходимое знание для людей – это знание Священного Корана. В этой связи чрезвычайно важно изучение основ Корана. Но для того, чтобы правильно понять Священную Книгу, необходимо проникнуться ее атмосферой и сделать так, чтобы богобоязненность (таква) стала духовной сутью каждого из нас. Например, в Коране встречаются такие предостережения для мусульман:

«Те, которые, когда их наставляют знамениями Господа, не падают [наземь] **слепыми и глухими к** [этим знамениям]**»** (аль-Фуркан, 73).

«Мы приводим для людей в самом Коране всевозможные притчи в надежде, что они образумятся» (аз-Зумар, 27).

Таким образом, Священный Коран учит тому, что чрезвычайно важным для нас является установить прочную связь с ним. Именно поэтому духовное образование, то есть чистота души имеет такое же большое значение, как и чистота тела. Аяты Священного Корана призывают:

«Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?» (Мухаммад, 24).

«Преуспел тот, кто очистил ее (душу)» (аш-Шамс, 9).

Священный Коран, путеводитель по пути истины, приглашает нас к размышлению. Так как Книга является изложением божественной воли, то лучше всего понять ее смогут приближенные к Всевышнему Аллаху праведники. Ведь сказано в Священном Коране:

«…Бойтесь Аллаха, и Аллах научит вас (тому, что вы не знаете)» (аль-Бакара, 282).

По этой причине смысл каждого аята открывается нам соразмерно уровню нашей духовности.

В Священном Коране в форме обращения к нашему Пророку -салляллаху алейхи ва саллям- умме дается такое наставление:

«…Если ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то никто вместо Аллаха не станет твоим покровителем и защитником» (ар-Ра’д, 37).

В этом аяте Всевышний Аллах называет Священный Коран «знаниями» и тем самым указывает на то, что мы, мусульмане, в первую очередь, должны заниматься изучением духовных прин-

ципов Корана, так как занятие наукой без знаний Корана невозможно. К сожалению, в наше время некоторые люди отодвигают изучение основ Корана на второй и даже на третий план.

Печально видеть, как многие мусульмане легкомысленно относятся к обучению своих детей основам Корана, считая это занятием, которым можно заполнить досуг или время каникул детей, то есть необязательным делом, которое можно и не выполнять! Еще одно из самых больших упущений родителей в отношении детей – это не придавать значения постижению смысла и содержания Корана, а обучать их только его чтению.

Не уделять достойного внимание Священному Корану – величайшему дару Всевышнего Аллаха человечеству, и недооценивать курсы по изучению основ Корана, занимаясь второстепенными делами, – равносильно поискам выхода, блуждая в тупике. Ведь человек более нуждается в духовной, нежели в материальной пище.

Каким глубоким смыслом наполнены слова досточтимого Мавляны:

«Не заботься чересчур о своем теле! Потому что оно – жертва, которая рано или поздно будет отдана земле. Прежде всего, позаботься о здоровье своей души! Ведь именно она отправится к Всевышнему Аллаху и будет вознаграждена. Питай душу духовной пищей. Предложи ей зрелое мышление, тонкое понимание и такую духовную пищу, чтобы она отправилась в вечность сильной и окрепшей».

Низменные желания подобны цепям, сковывающим наш дух. С корыстным сердцем невозможно приблизиться к Аллаху. Страсть к телесным удовольствиям подобна камню, подвязанному к спине, с которым невозможно ни всплыть, ни взлететь.

Если мусульманин не посвятит себя истине, то его жизнь наполнит неправда и фальшь. Саади Ширази сказал:

«Души людей, живущих в мире расточительства и распутства, чувствуют отвращение к самим себе».

Какая ужасная глупость – ожидать благополучия от нищеты! Ведь никакие университетские дипломы не смогут принести такого счастья в будущем, которое может быть даровано только Всевышним Аллахом. Следующий аят из Священного Корана доказывает это:

«…Сокровища небес и земли принадлежат Аллаху; но лицемеры не понимают этого» (аль-Мунафикун, 7).

Не следует забывать, что души, которые способны наполнить знанием и божественным познанием (ирфан) общество, – это не души ученых эгоистов, осведомленных во многих областях знаний, почерпнутых из толстых томов книг, а души праведных верующих, способных совершать служение (хизмет), углубляющих свою духовность благодаря постижению Священного Корана, являющихся источником милосердия и душевного спокойствия для человечества.

О Аллах! Спаси нас от участи тех несчастных, которые лишены счастья познания Священного Корана и считают нищету благополучием! Позволь нам быть преданными Твоими рабами с чутким сердцем, чтобы мы, прежде чем предстать пред Тобою в Судный День, смогли дать отчет самим себе! Сохрани нас от расточительства вечного благополучия нашей жизни, от нарушения божественных заповедей в этом мире из-за преходящих желаний нафса (нашего «эго») и беспечности!

Аминь!

4- Исраф (Расточительство) нравственных ценностей

Наш Господь повелел нам прожить свою жизнь в атмосфере благочестия, сострадания и благородства. Всевышний Аллах даровал человеку такую добродетель, как нравственность, которая отсутствует у других живых существ.

Религиозная жизнь невозможна без нравственности. Вера, лишенная нравственных ценностей, подобна незащищенному пламени свечи, которое находится в постоянной опасности быть погашенным коварным дуновением дьявола и «нафса».

4- ИСРАФ (РАСТОЧИТЕЛЬСТВО) нравственных ценностей

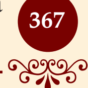
Нравственность означает совокупность прекрасных качеств, которые желает в нас видеть Всевышний Аллах. Нравственность является одним из великих благ, которого был удостоен сын человеческий. Ведь, как следует из благородного хадиса: *«Облачайтесь в нравственность Аллаха»* (Мунави, ат-Таариф, стр. 564), красивая нравственность – это проявление прекрасных сыфатов (качеств) Создателя в душах верующих.

Значит, наша главная обязанность – обрести прекрасную нравственность, которая является одним из явных признаков нашей близости к Всевышнему Аллаху и бриллиантом в венце служения Господу.

Нравственность, формирующая честь и достоинство человека, в то же время определяет его личность. Нравственность – качество, возвышающее человека над всеми другими созданиями.

Совершенный человек в этом мире испытаний – это образец творения, несущий в себе тонкие проявления божественного искусства. Род человеческий, наделенный тонкой чувствующей душой, может сберечь свою ценность только благодаря служению Всевышнему Аллаху и благочестивому образу жизни, облагороженному нравственными ценностями.

Душа, удостоившаяся великой чести быть созданной местом наблюдения Всевышнего Аллаха, – это своего рода

футляр для нравственности. В таком случае, если человек, посвятив жизнь заботам о своем теле и следуя преходящим желаниям своего «эго», оставит в запустении свой внутренний мир, то потеряет человеческое достоинство и честь быть рабом Всевышнего Господа, а также утратит свое высокое положение перед Создателем. Это означает, что человек, удостоившийся великой чести быть созданным «венцом творения», растратит впустую этот ценный дар.

Нравственность – это то, что превращает человека в **«совершенного человека»**, идеал верующего, посредством обретения глубокого осознания того, что он постоянно находится под божественным наблюдением, которое помогает ему освободиться от отрицательных качеств и сделать главными своими достоинствами деликатность, тонкость, благовоспитанность, скромность, щедрость, сострадание и милосердие. В этом отношении нравственность является неотъемлемой частью религии и веры, более того, можно сказать, что она их сердцевина и суть. Наш пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям-, посланный Всевышним Аллахом как милость для миров и проводник на истинном пути, так говорил о своей великой миссии:

«Я послан для того, чтобы довести до совершенства нравственность» (Муватта, Хусну-ль-Хульк, 8).

Это означает, что религиозная жизнь невозможна без нравственности. Вера, лишенная нравственных ценностей, подобна незащищенному пламени свечи, которое находится в постоянной опасности быть погашенным коварным дуновением дьявола и «нафса».

Из этого следует, что мы должны защитить нашу религию и веру броней высокой нравственности и благочестия. В одном

из благородных хадисов переданы такие слова Гордости Вселенной -салляллаху алейхи ва саллям-:

«Джибриль передал мне слова Всевышнего Аллаха:

«Эта религия (то есть Ислам) – одобренная и избранная Мною религия. Ей приличествует только щедрость и прекрасная нравственность. Всю свою жизнь в Исламе возвеличивайте его этими двумя добродетелями!»» (Хайсами, VIII, 20; Али-аль-Муттаки, Кенз, VI, 392).

Итак, прекрасная нравственность есть цель и основа духовной жизни каждого человека. Существование в отдалении от нравственных ценностей является расточительством жизни, в то время как благие души, которые обрели хотя бы часть этих ценностей, имеют счастье познать красоту и упоение истинной веры. Приведенный далее пример поможет нам понять, что нравственность является мостом, ведущим человека к истинной вере.

Благородный сахаб по имени Хаким бин Хизам был из тех, кто обладал добрым нравом и благородством. Он приходился родственником матери всех правоверных Хадиджи -радыйаллаху анха- и отличался щедростью, добротой и состраданием. Во времена джахилии было принято хоронить заживо новорожденных девочек. Так вот, этот благородный человек выкупал у отцов их дочерей, воспитывал их и брал под свою опеку.

Однажды он спросил Посланника Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-:

– О Посланник! Во времена джахилии я совершал благие дела – давал садака (милостыню), освобождал рабов, посещал родных... Получу ли я за это достойное вознаграждение?

Наш Пророк -алейхиссаляту ва саллям- ответил:

– *Ты и так был вознагражден за совершенные ранее благие дела Исламом!* (Бухари, Закят, 24; Муслим, Иман, 194-196).

Существует еще множество примеров тому, что **нравственность** и **вера** соединены неразрывной связью. Один из них – рассказ о состязании пророка Мусы -алейхиссалям- и колдунов, посланных жестоким фараоном, который возгордился и возомнил себя богом.

Сначала колдуны пребывали в неверии. Но им посчастливилось узнать тайну того, что благой нрав является ключом к вере. Уже перед началом состязаний они повели себя с пророком Мусой -алейхиссалям- вежливо и почтительно, отдав ему право выбора очереди выступления, чем заслужили довольство Всевышнего Аллаха. И с этого самого момента их сердца воспылали страстью к познанию истинной веры. Последовавшие за этим чудеса, свидетелями которых они стали, открыли им возможность почувствовать достоинства такой совершенной веры, которая не приемлет компромиссов даже ценой самопожертвования…

Фараон и его свита также были свидетелями чудес, подвигнувших колдунов встать на истинный путь. Но, в отличие от них, они имели несчастье еще больше воспротивиться воле Господа и еще глубже погрязнуть в неверии. В конечном итоге колдуны были жестоко казнены фараоном. Проявив твердость веры, эти незаурядные люди, вкусившие сладость «шахады» (погибшие за веру), дважды удостоились божественной милости, так как были упомянуты в аятах Священного Корана, и рассказ о которых стал благородным преданием для всех мусульман, которое будет передаваться из уст в уста вплоть до Судного дня.

Это и есть великое счастье обладания такими нравственными ценностями, как деликатность, чуткость, тонкость ума, сострадание, щедрость и милосердие… Нам стоит задуматься о том, что если нравственность, которая так высоко ценится Всевышним Аллахом, становится причиной наставления неверующих на истинный путь, как величайшего дара Аллаха, то, в таком случае, каких почестей могут удостоиться праведные верующие…

С другой стороны, расточительство нравственных ценностей создает предпосылки деградации общества, что в конечном итоге приведет его к гибели. Это и есть убыток вечной жизни. Счастье и благополучие каждого отдельного человека и всего общества возможно лишь в том случае, если люди будут воспитывать в себе высокую нравственность, то есть религиозность, патриотизм, душевную чуткость и тонкость. Ведь, как сказал великий исламский мыслитель Мухаммад Икбаль: «Каждый мусульманин несет ответственность за развитие событий во всем мире».

В этом отношении наш Господь запретил нам следовать за теми, кто поражен болезнью расточительства и преступает границы дозволенного. Как сказано в Священном Коране:

«Не слушайтесь повелений тех, кто излишествует, кто распространяет на земле нечестие и не творит добра» (аш-Шуара, 151-152).

Другой аят гласит:

«Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в Последней жизни» (ан-Нур, 19).

Утрата таких качеств, как **скромность** и **благовоспитанность**, являющихся главными нравственными ценностями, начинается с ослабления веры. Наш Пророк -алейхиссаляту ва саллям- сказал: *«Скромность исходит от веры»* (Бухари, Иман, 3), тем самым подтвердив, что эта добродетель тесно связана с верой человека. Следовательно, те, кто стремится привить в обществе бесстыдство, совершает тяжкое преступление против людей. Между тем как главной целью всех истинных религий является, прежде всего, распространение веры в единого Бога, а затем – формирование здорового общества с высокими моральными принципами.

Мировая история, свидетельствующая о множестве проявлений божественного гнева к тем, чьей жизнью правили безнравственность и алчность, представляет назидательные примеры для людей размышляющих. Чтобы извлечь из них урок, достаточно видеть этот мир взором, ищущим назиданий.

Сказано в Священном Коране:

«Разве они не путешествуют по земле? Разве сердца их не способны понимать и уши их не способны слышать? Их глаза не слепы, но слепы сердца их в груди» (аль-Хадж, 46).

Безнравственность и чрезмерность, царящие в обществе, – один из признаков приближения Судного дня, который означает конец и гибель всего мира. Это и есть губительные последствия расточительства нравственных ценностей. Во многих благородных хадисах описываются эти признаки Конца Света:

«Настанет такое время для людей, когда все их волнения и старания будут сводиться к заботе о чреве (чревоугодие и похоть), честь и достоинство будут оцениваться богатством, киблой станут их женщины, а религией – дирхамы и

динары. Именно они – самые скверные из всего сотворенного. Им нет места у Всевышнего Аллаха» (Али аль-Муттаки, Кензу-ль-Уммаль, XI, 192/31186).

«Придет такое время, когда человек не будет обращать внимание на то, дозволенным или запрещенным путем он зарабатывает средства!» (Бухари, Буйю;7).

«Наступит такое время, когда говорящие правду будут оклеветаны, а лжецы будут оправданы. Те, на кого можно положиться, будут считаться предателями, а предатели станут доверенными лицами. Люди будут свидетельствовать там, где это не требуется, станут клясться там, где нет необходимости» (Табарани, XXIII, 314).

«Наступит такое время, когда люди не будут стремиться делать добро и не будут удаляться от зла» (Хайсами, Маджмау-з-Заваид, VII, 280).

Однажды наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- произнес:

– *Настанет такое время, когда сердце му'мина растает, как соль тает в воде!*

– Почему растает, о Посланник Аллаха? – спросили у него.

– *Потому что он будет видеть зло, но у него не хватит сил что-либо изменить.* (Али аль-Муттаки, Кенз, III, 686/8463).

Следующий хадис, переданный Абдуллахом бин Умаром -радыйаллаху анху-, ясно разъясняет, как расточительство нравственных ценностей становится причиной гибели людей:

«Однажды Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- обратился к нам со словами:

«О мухаджиры (совершившие переселение)! Есть пять вещей, которые могут постигнуть вас, и я прибегаю к защите Аллаха от них для вас.

1. Если какой-то народ совершает прелюбодеяние и разврат открыто, то обязательно среди этих людей распространяется чума и различные болезни, которых ранее никто не знал (СПИД и т.д.).

2. Народ, который обманывает в весе и мере, обязательно будет наказан голодом, нищетой и жестокими правителями.

3. Каждый народ, который уклоняется от выплаты закята, будет непременно лишен дождя (и наказан засухой). И если бы у них не было животных, то дождь не проливался бы никогда.

4. У народа, не выполняющего повеления Аллаха и Сунну пророка Мухаммада, непременно появится враг, который будет не из них, и который завладеет частью собственности этого народа.

5. Аллах спросит с тех имамов (предводителей), которые не поступают согласно Его Книге или выполняют только те Его законы, которые для них выгодны»» (Ибн Маджа, Фитен, 22; Хаким, IV, 583/8623).

Всевышний Аллах предостерегает нас, своих рабов, от совершения этих грехов:

«Он не произносит ни одного слова, без того, чтобы не было подле него наблюдателя, быстро отмечающего» (Каф, 18).

Так Создатель извещает нас, что ни один наш поступок, ни одно наше слово не остаются незамеченными. Наш Господь

призывает нас быть духовно бдительными, чтить божественные законы и не переступать границ дозволенного, а также не тратить свою жизнь на пустые и бесполезные занятия, избегать чрезмерности, гнева и крайностей.

Например, в Священном Коране часто встречаются повеления соблюдать во всем меру и сохранять высокую нравственность. Вот некоторые из этих аятов:

«Которые удаляются от пустословия» (аль-Му’минун, 3).

«Соразмеряй же свою поступь и умеряй голос, ибо самый неприятный звук – это рев осла» (Лукман, 19).

Действительно, одним из свойств характера, приводящих человека к расточительности нравственных ценностей, является **«грубость»**. Грубость, исключающая такие добродетели, как вежливость и деликатность, ведет к утрате человеческой сущности и, как описывается в одном из аятов Священного Корана, делает человека подобным «ослу».

Как сказано в Священном Коране, самая подобающая для человека манера речи – это «кроткое», то есть мягкое обращение. Когда Всевышний Аллах направлял пророка Мусу -алейхиссалям- к фараону, то приказал Своему посланнику: **«Говорите с ним кротко, быть может, он одумается или устрашится** [Господа]**»** (Таха, 44).

Наш Господь сказал: **«Скажи рабам Моим, чтобы они говорили наилучшим образом…»** (аль-Исра, 53).

Таким образом, Создатель повелел нам быть вежливыми по отношению к людям. В другом священном аяте Всевышний Господь, обращаясь к пророку Мухаммаду -салляллаху алейхи ва саллям-, учит нас, как следует себя вести:

« По милости Аллаха, ты был мягок по отношению к ним. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя» (Али Имран, 159).

С другой стороны, в манере поведения, как и во всем другом, следует соблюдать умеренность. В противном случае, потеря чувства меры вводит человека в какую-либо из крайностей в проявлении чрезмерности и расточительства.

Например, самовосхваление, выходящее за границы нравственности и являющееся противоположностью «смирения», означает расточительство таких добродетелей как покорность и скромность.

Действительно, некоторые люди под напускными смирением и покорностью скрывают порок самолюбования, будучи убежденными в своих достоинствах и заслугах, и следуя в этом наущениям своего «нафса». Их неискренность и лицемерие выдают то, что они пытаются утаить под маской скромности. Например, такие фразы, как: «Я всего за три дня читаю Коран от начала до конца… Я сумел построить мечеть… Я помог стольким-то нищим», свидетельствуют о том, что сердце человека поразила болезнь лицемерия и гордыни. С другой стороны, проявлять излишнее смирение, то есть безволие, в отношении заносчивых и наглых людей, означает подвергать себя унижениям и допускать расточительство нравственности в другом виде.

Но, в то же время, вызывающее высокомерное поведение, якобы для сохранения чувства собственного достоинства, бесцеремонность по отношению к окружающим, друзьям и особенно членам семьи, становится причиной духовной деградации, берущей начало с нарушения нравственных границ, то есть расточительства моральных ценностей. Это означает, что

умеренность в поведении и правильная расстановка приоритетов в совершении благих дел являются обязательным условием бережного отношения к нравственным ценностям.

Например, Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, проявив высочайшую деликатность и чуткость, сказал следующее про обращение к рабам и прислуге:

«Пусть никто из вас не говорит: «мой раб» или «мой слуга». Все вы рабы Аллаха. И ваши женщины тоже рабыни Всевышнего Аллаха. Поэтому, обращаясь к ним, следует говорить: «дочь моя, сын мой»» (Муслим, Альфаз, 13).

И, в противоположность этому, пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- приказал соответствующим образом относиться к тем, кто осквернил свой духовный мир грехопадением и навлек на себя гнев Всевышнего:

«Не называйте господином «мунафика» (лицемера). Если вы согласитесь с тем, что он господин, то навлечете на себя гнев своего Великого и Всемогущего Господа» (Абу Дауд, Адаб, 83; Ахмад бин Ханбаль, V, 346).

Следовательно, если во всех взаимоотношениях и во всех ситуациях проявлять такие качества, как скромность и вежливость, то это приведет к нравственному расточительству. Ведь долгом каждого мусульманина является испытывать любовь к тем, кто ее достоин, и относиться с неприязнью к тем, кто это заслужил. Но важно уметь сохранять умеренность во всем, следуя божественным заповедям и моральным принципам, проявляя таким образом, зрелый характер совершенного мусульманина.

Вся жизнь нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- от начала до конца является лучшим примером исламской

нравственности, вежливого и чуткого обхождения с людьми. Например, пророк Мухаммад -алейхиссаляту ва саллям-, зная о том, что человек виноват в чем-либо, даже в случае, когда его вина была очевидной, никогда не упрекал его открыто, а лишь намекал на его поступок, деликатно переводя замечание в неодобрение самого себя: ***«Что со мной происходит, что я вижу тебя таким?»*** (Бухари, Манакыб, 25; Муслим, Салят, 119).

Вот еще один пример тонкого подхода нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- в методах воспитания. Однажды Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, находясь в мечети, почувствовал, как кто-то из присутствующих выпустил газы. Тогда, чтобы не выдавать неловкость и не унижать этого человека, он обратился ко всем собравшимся со словами: *«Пусть те, кто ел сегодня мясо верблюда, совершат омовение».* То есть, чтобы прикрыть непроизвольную оплошность человека, пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- отправил всех сахабов заново совершить омовение.

Прекрасная нравственность Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- проявлялась в его милосердии, вежливости, деликатности и сострадании ко всем созданным. Именно поэтому Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- на грубые выкрики бедуинов, явившихся из пустыни: «Эй, Мухаммад! Эй, Мухаммад!», вежливо отвечал: **«Да, чего вы желаете?»** (Муслим, Нузур, 8; Абу Дауд, Айман, 21/3316).

Следовательно, наставляя на истинный путь ошибающихся людей, следует обращаться к ним соответственно их уровню понимания, проявляя вежливость и благовоспитанность по примеру нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-.

С другой стороны, самыми важными проявлениями высокой нравственности являются такие добродетели, как

«щедрость» и «благотворительность», осуществление которых требует неукоснительного соблюдения норм этики и правил поведения. В противном случае, совершать добро, попрекая им и заставляя людей чувствовать себя обязанными, унижая их и гордясь собой, – все эти душевные пороки аннулируют вознаграждение за благие дела и являются причиной расточительства прекрасных душевных качеств. Именно поэтому наши предки были чрезвычайно чутки и бдительны в отношении совершаемых ими благодеяний, чтобы не допустить расточительства в нравственности.

Наши прадеды, чтобы не ранить человеческое достоинство даже людей психически неполноценных, называли их **«уважаемыми бедняжками»** и протягивали руку помощи прокаженным, отвергнутым обществом, предоставляя им специальные приюты, называемые **«приютами для нуждающихся»**.

Оберегая честь и достоинство престарелых и одиноких женщин, которые по причине своей скромности и солидного возраста не могли просить о помощи окружающих, наши предки создавали для них «вакфы» (благотворительные фонды). Эти благородные люди обеспечивали пожилых женщин промытой и прочесанной овечьей шерстью, а потом по высокой цене покупали у них уже готовую пряжу, таким образом, предоставляя им возможность заработка и не раня их достоинства.

Для того чтобы можно было давать и брать милостыню скрытно, они устанавливали в мечетях так называемые **«камни садака»**.

Они раздавали пищу нуждающимся в закрытой посуде под покровом ночи, чтобы не оскорбить и не унизить чувств людей.

Безмиалем Валиде Султан не желала, чтобы грубые бессердечные люди оскорбляли и наказывали своих слуг за разбитую посуду или сломанную вещь, поэтому она создала специальный «вакф», средства которого предназначались для возмещения материальных убытков этих людей.

Унижение и оскорбление рабов Всевышнего Аллаха вызывают Его недовольство. Поэтому благовоспитанность, вежливость, тонкость и чуткость наших благословенных предков, постигших эту истину и наполнивших свою жизнь исламской моралью, являются для нас примером для подражания.

Итак, наш Господь повелел нам прожить свою жизнь в атмосфере благочестия, сострадания и благородства. Всевышний Аллах даровал человеку такую добродетель, как нравственность, которая отсутствует у других живых существ. Таким образом, каким безрассудством, ужасным расточительством и горькой потерей является растрата человеком его человеческого достоинства, приводящая его на уровень низших созданий, а иногда и хуже них!

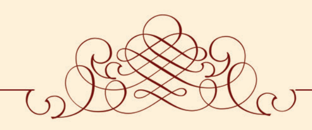
Пусть Всевышний Аллах защитит нас от всего дурного и любого расточительства, которое может стать причиной нашего убытка в Судный День! Пусть ниспошлет нашим сердцам благо молитв, исходящих из благословенных уст нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-:

«О мой Аллах! Сделай прекрасной мою нравственность, как Ты сделал прекрасной мою внешность!»

«О Господь! Позволь мне достичь высот нравственности! Несомненно, только Ты можешь это сделать!»

Аминь!

5- Исраф (Расточительство) в размышлении

Истинный «тафаккур» начинается там, где сливаются разум и душа, озаренная божественным Откровением.

Проявления могущества Всевышнего Создателя на небесах и на земле постоянно приглашают людей размышляющих на путь приближения к Нему. Наш Господь желает, чтобы мы сумели познать язык явлений во вселенной, так как все творения разговаривают с человеком, чье сердце способно восторженно замирать в предвкушении радости божественного познания. Все вокруг нас, от молекул до гигантских звезд, напоминает нам о величии нашего Господа.

5- ИСРАФ (РАСТОЧИТЕЛЬСТВО) в размышлении

Всевышний Аллах даровал человеку такие уникальные способности, как разум и логику, тем самым возвысив его над другими созданиями. Все примеры, приведенные в Священном Коране, наш Господь адресовал людям размышляющим. Всевышний Создатель повелел Своим рабам постоянно находиться в состоянии «тафаккура» (размышления) и наблюдать этот мир взором, ищущим наставлений. Поэтому в аятах Священного Корана часто встречаются выражения: **«Разве вы не знаете?»**, **«Разве вы не разумеете?»**, **«Для того, чтобы вы поразмыслили»**, **«Может быть, вы подумаете»** или **«Извлеките урок!»**, которые постоянно побуждают нас к размышлениям.

В тексте Священного Корана шестнадцать раз встречается обращение: «يآ اوُلِى اْلاَلْبَابِ» (**«О обладатели разума!»**), указывающее на разум, обретший свою истинную ценность в свете божественного Откровения. Поэтому разумные люди, желающие достойной жизни, должны войти в мир размышлений, озаренный светом Благородной Книги (Корана).

Если бы люди не удостоились этих открывшихся благодаря Исламу широких горизонтов мысли, то были бы не в состоянии постичь и разъяснить многие истины, кроме того, их способность к мышлению использовалась бы только для удовлетворения потребностей «нафса» (эго). В этом отношении все мы нуждаемся в наставлениях и руководстве Священного Корана и Сунны. Ведь единственным проводником, направля-

ющим мышление в правильное русло и указывающим основы праведной жизни, являются Коран и Сунна.

Тафаккур – один из важных видов поклонения. Для достойного служения Всевышнему Аллаху нужно постичь тайны и истины вселенной и явлений природы, а для этого необходимо расширить свой внутренний мир посредством «тафаккура». Все наши мысли, чувства, действия и даже наше дыхание должны быть ради довольства Всевышнего Аллаха. Это и есть главная задача каждого му'мина, так как Всевышний Аллах создал нас для служения Ему. Все наши помыслы и поступки, противоречащие нашему истинному предназначению, не смогут спасти нас от расточительства.

Разум – одно из величайших благ, дарованных нашим Господом. Однако ни один человек не может постичь истину только посредством своего разума. Ценность человеческого мышления напрямую зависит от способности соединить разум и сердце. Человек, уделяющий внимание развитию только своих умственных способностей, может добиться успеха в этом мире, то есть стать преуспевающим и обеспеченным. Однако для того, чтобы стать праведным верующим, следует руководствоваться не только умом, но и прислушиваться к своему сердцу – источнику чувств и внутренних переживаний, так как именно оно управляет мышлением, а мышление управляет волей. Это означает, что сердце – первоисточник всех проявлений воли, а чувства – его обитатели. В этом отношении следование божественным законам для сердца гораздо важнее, чем для других органов и частей тела.

Разум человека, озаренного светом его духовного мира, наполненного истинами Священного Корана и Сунны, способен постичь сокровенные тайны нашего Господа. Всевышний

Аллах наделил человека разумом и душой для того, чтобы соединить их с божественной истиной и изобилием (баракатом). Истинный «тафаккур» начинается там, где сливаются разум и душа, озаренная божественным Откровением.

Использование способностей разума для того, чтобы пытаться проникнуть за грань возможностей познания, также является расточительством. Человеку следует размышлять о мудростях Корана, величии вселенной и чуде собственного сотворения. Но думать о сущности Всевышнего Аллаха, пытаться постичь тайны судьбы, то есть о том, что находится за пределами возможностей постижения человека, означает расточительство разума. Более того, это запрещено Кораном и Сунной.

Ведь как человеческое зрение и слух имеют ограниченные возможности, так и у разума есть свои установленные пределы. Именно поэтому разум нуждается в божественном руководстве. Подобно тому, как отсутствие «тафаккура» (размышления) о божественных истинах является причиной несчастья человека, так и выход за границы разума ведет человека к расточительству, а затем и к убытку в вечной жизни.

Мышление человека, занятого удовлетворением лишь своих низменных потребностей, ведущего жизнь, далекую от праведности, и находящегося во власти таких пороков, как гордыня и честолюбие, отклоняется от своего истинного предназначения и пробуждает в своем обладателе буйство и извращенность шайтана (сатаны). Досточтимый Мавляна -куддиса сирруху- сказал:

«Если у шайтана было бы столько же любви, сколько ума, то он бы не стал Иблисом».

Это означает, что разум сам по себе ничего не значит. Он нуждается в духовном руководстве. Если человеку удастся достичь высокого уровня духовности, то тогда он сумеет направить свой разум в нужное русло. Управлять эмоциями очень сложно. Однако следует помнить, что все мы должны стремиться направлять свои чувства на достижение довольства Всевышнего Аллаха. А этот путь проходит через размышление в атмосфере знания и мудрости Священного Корана и Сунны пророка Мухаммада -салляллаху алейхи ва саллям-. Новые горизонты духовности, открывающиеся посредством такого «тафаккура», наполняя наши чувства и наш внутренний мир божественной милостью и благом, приближают нас к довольству Всевышнего Аллаха.

Сердце, вместилище всех наших чувств, является центром «имана» (веры). «Иман» – это высокое и благородное чувство, так как вера зарождается не в разуме, а в сердце. Божественные тайны вселенной может постичь только тот разум, который тесно связан с сердцем, наполненным верой. Именно поэтому вера – один из самых важных и тонких вопросов религии, так как вера не приемлет никаких уступок и компромиссов со стороны «нафса». Это подобно тому, как если в стекле возникнет даже одна маленькая трещина толщиной с волос, она со временем увеличится и разрушит стекло. Поэтому надо находиться в постоянной бдительности, чтобы внутренний мир человека не имел сколов и трещин.

Состояние «хушу» (смирения) в поклонении способствует увеличению награды нашего Господа, а небрежность приводит к ее уменьшению. Однако возникновение даже одной маленькой трещины в душе человека, по причине направления размышлений в сторону низменного, подвергает опасности веру.

А небрежность в «имане» (да убережет нас от этого Аллах!) толкает человека на неправильный путь.

Одним из многочисленных примеров этому является история о Каруне, который был праведным человеком до тех пор, пока Всевышний Аллах не даровал ему богатство. Тогда он, поддавшись наущениям своего «нафса», возгордился и заявил, что его состояние досталось ему только благодаря его ловкости и уму. Более того, он зашел так далеко, что пытался перечить пророку Мусе -алейхиссалям-. Тогда Всевышний Аллах погубил его вместе с его богатством. В Священном Коране так говорится о его бесславном конце:

« Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом. Не было у него сторонников, которые помогли бы ему вместо Аллаха, и сам он не мог помочь себе» (аль-Касас, 81).

Отклонение души от сути веры подобно тому, как, нарезая хлеб, по неосторожности ранишь себя ножом. Соскальзывание ножа происходит моментально. То же самое относится и к чувствам. Сердце, источник всех эмоций – самый независимый орган из всех. Настроения души могут меняться ежесекундно. Душа человека находится «между двумя пальцами Создателя», то есть в ней постоянно проявляются два сыфата Всевышнего Аллаха: «аль-Хади» (Ведущий Верным Путем) и «аль-Музилль» (Принижающий). Никому неизвестно, какое из этих качеств одержит победу в человеческой душе.

Священный Коран дает еще один поучительный пример в рассказе о Баляме ибн Бауре. Этого человека погубила минутная слабость его «нафса». В свое время он был одним из праведных рабов Аллаха. Ему была дана способность творить чудеса, его молитвы принимались. Но подчинение наущениям

«нафса», стали причиной его гибели. Об этом так сказано в Священном Коране:

«**Возвести им** [, Мухаммад,] **рассказ о том, кому Мы даровали Наше откровение, а он отринул его. Шайтан же обратил его в своего последователя, так что он стал заблудшим. Если бы Мы захотели, то возвысили бы его посредством откровения. Но он прельстился земными** [благами] **и подчинился своим низменным желаниям. И подобен он псу: если ты замахнешься на него, он огрызается; и если оставишь его в покое, тоже огрызается. Сказанное – притча о тех, которые отвергают Наши знамения. Так поведай же им** [завещанное] **иносказательно, – быть может, они призадумаются»** (аль-А’раф, 175 - 176).

Как было сказано, использование разума не для размышлений над божественными откровениями, а для поиска путей удовлетворения желаний «нафса», приводит к такой умственной деградации человека, которая описана в этом аяте. Поэтому пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- в своих молитвах взывал:

«О Господь! Не оставляй меня наедине с моим «нафсом» ни на мгновение!» (Джами’ус-Сагир, I, с.58), таким образом показав нам, каким должно быть душевное состояние му’мина.

Значит, для сохранения нашей веры мы должны размышлять, постоянно воспитывая в себе чувство нахождения между страхом и надеждой. Для того чтобы отдать Всевышнему Создателю душу, облаченную в «иман», необходимо в течение всей жизни сохранять духовную бдительность. Ведь сказано в Священном Коране:

«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха как должно и не умирайте, не обратившись в ислам!» (Али Имран, 102).

Например, если такие чувства, как любовь и ненависть будут направлены не на довольство Всевышнего Аллаха, то есть там, где нужно ненавидеть, проникаться любовью, а вместо любви проявлять ненависть, то это приведет человека к духовной гибели. Поэтому каждому из нас крайне необходимо точно знать, кого и что следует любить, а кого и что – ненавидеть. Любовь к праведникам приносит человеку счастье. Один из аятов Священного Корана гласит:

«О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми» (ат-Тауба, 119).

С другой стороны, любовь к отвергающим религию ведет к гибели. В Священном Коране сказано:

«…Не общайся с нечестивыми людьми» (аль-Ан'ам, 68).

Это означает, что для того чтобы обрести прочную и правильную основу наших размышлений, мы должны заниматься воспитанием своих чувств, получая силы и благословение из божественного источника.

Другой священный аят гласит:

«Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее. Воистину, он является несправедливым и невежественным» (аль-Ахзаб, 72).

Человек, по причине того, что не смог оценить истинную тяжесть и суть вверенного ему божественного «аманата», упоминается в Священном Коране как притеснитель (залюм) и

невежда (джахуль). Эти характеристики, в то же время, приведены, чтобы дать почувствовать людям всю важность «аманата» Всевышнего Аллаха и призвать их к бдительности. Избавление от таких пороков, как **«несправедливость»** и **«невежество»** зависит от того, сможем ли мы, став праведными мусульманами, посредством размышления превратить наши явные и скрытые знания в истинное познание. Наш Господь в суре «аль-‘Аср» сообщает, что для того чтобы спастись от погибели, люди должны истинно уверовать, совершать праведные дела, заповедовать друг другу честность и терпение и сообща совершать поклонения. Имам Шафи’ -рахматуллахи алейхи- так сказал об истинах, заключенных в этой суре:

«Если люди должным образом поразмыслят о суре «аль-’Аср» и будут следовать всему указанному в ней, то этого будет достаточно для них». (Ибн Касир, Тафсир Суры «аль-’Аср»).

Наш Господь в Священном Коране показывает, каким должен быть настоящий «тафаккур». В одном из аятов сказано:

«Которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: «Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне» (Али Имран, 191).

Проявления могущества Всевышнего Создателя на небесах и на земле постоянно приглашают людей размышляющих на путь приближения к Нему. Наш Господь желает, чтобы мы сумели познать язык явлений во вселенной, так как все творения разговаривают с человеком, чье сердце способно восторженно замирать в предвкушении радости божественного познания. Все вокруг нас, от молекул до гигантских звезд, напоминает нам о величии нашего Господа.

Размышления о проявлениях божественного могущества во вселенной, заставляющие верующего человека задуматься о его «ничтожности» и «бессилии» перед Всевышним, ведут его к духовной зрелости. Человек, постоянно чувствующий свою незначительность, беспомощность и слабость перед Создателем, сумеет избавиться от гордыни и духовных искажений.

Пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- в своих молитвах обращался к Аллаху с такими словами:

«О Господь! Мы не сумели познать Тебя должным образом…» (Мунави, II, 520).

«Нафс» человека, ни разу не попавшего в безвыходное положение и не ощутившего свою беспомощность, подобен дикому жеребцу, как у фараона, Немруда, Каруна, Хамана, для которых насилие было сродни услаждающей слух и душу мелодии.

С другой стороны, если человек сумеет извлечь урок из тех несчастий и болезней, выпавших на его долю, то они станут настоящим благом для него. Ведь когда приходят все эти беды, человеком овладевают такие чувства, как безысходность, бессилие, осознание слабости, смирение и покорность, и побуждают его всем сердцем обратиться к Господу.

Люди по мере преодоления испытаний и страданий духовно возвышаются. Поистине, Всевышний Аллах проводит Своих пророков и праведных рабов через круги соответствующих испытаний, которые стали для них проявлением особой милости и способствовали совершенствованию их духовного мира.

Шейх Саади Ширази сказал:

«Для людей мыслящих каждый листок на дереве является отдельной книгой, прочитав которую, он может всем сердцем познать Всевышнего Аллаха. А для людей беспечных даже все деревья не стоят и одного листка».

Ощущение и понимание божественных тайн во вселенной требует духовной глубины и зрелого мышления. Проявления могущества Всевышнего Аллаха в этом мире проникают в сердце человека строками безмолвной поэзии так глубоко, насколько позволяет его способность духовного восприятия.

Благочестивые рабы Аллаха, обладающие совершенством духа, представляют окружающий мир глубоким колодцем, глядя в который можно найти путь к великому смыслу мироздания.

Невозможно описать словами состояние чувствующего сердца и видящей души. Благодаря такой душевной восприимчивости, люди получают великое наслаждение от созерцания бесконечных чудес Всевышнего Аллаха во вселенной. Они любуются причудливым разнообразием листьев и цветов растений, произрастающих из одной земли, удивляются великому множеству плодов, отличающихся друг от друга по цвету, форме, запаху и вкусу, восхищаются затейливым рисунком на крыльях бабочки, жизнь которой длится всего две недели, и прислушиваются к тайным посланиям живых созданий, передаваемым так называемым «языком состояний» (лисани-халь). Для таких людей вся вселенная подобна книге, раскрытой для чтения.

А беспечные люди, способные видеть только внешнюю сторону предметов и явлений, чьи сердце и разум остаются бесчувственными и безучастными, не могут постигать тонкие

духовные состояния. Как верно подметил досточтимый Мавляна:

«Люди, отдавшие свою душу этому миру, подобны охотникам за тенями. Но как тень может стать их добычей? Однажды глупый охотник, приняв за птицу ее тень, захотел поймать ее. И даже птица, сидящая на ветке, была поражена такой глупостью».

Один приближенный к Аллаху сказал:

«Для людей разумных этот мир – место созерцания проявлений божественного искусства, а для людей глупых – источник пищи и наслаждений».

Действительно, достигшие познания, созерцающие этот мир через призму истины и назидания праведники воспринимают все вещи и события иначе, связывая все тайны вселенной в единое целое. А беспечные люди, успокаивая и оправдывая себя словами: «Ничего, сегодня получи все от этой жизни, потому что ты не придешь в этот мир дважды!», еще больше увеличивают бездну и тьму, образовавшуюся в их сердцах.

Досточтимый Мавляна призывает всех нас пробудиться и задуматься о нашем истинном предназначении в этом мире:

«Наблюдай за человеческим обществом и делай выводы! Почему ты слепнешь и глупеешь при виде стольких проявлений божественной силы и могущества? Почему твои телесные и низменные желания кажутся тебе большими, как горы, а благородные размышления – маленькими и ничтожными, как муравьи? О низко падший человек! Как камень не способен воспринимать что-либо, так и ты находишься в неведении о мире размышлений. Как жаль, что ты, отстранив себя от размышлений, лишился самого великого удовольствия!»

Как печально видеть, когда такое благо, как разум, используется ради преходящих страстей и желаний. Отсутствие мышления является признаком духовной лени и глупости, а отсутствие чувств свидетельствует о слепоте и глухоте сердца. Равнодушие к стольким проявлениям божественного могущества несовместимо с человеческим достоинством. Бессмысленный и угрюмый взгляд, обращенный к вселенной, ведет человека к духовной гибели. В Священном Коране так говорится об этом состоянии:

«Разве они не путешествуют по земле? Разве сердца их не способны понимать и уши их не способны слышать? Слепы не глаза, слепы сердца их в груди» (аль-Хадж, 46).

Досточтимый Мавляна заметил, что растрачивание дара мышления впустую равносильно тому, как если бы кто-то «бросал мусор в золотой сосуд», то есть, поддавшись низменным и презренным желаниям, расточительствовал в чувствах и способности мыслить, которые гораздо дороже любого золота.

Одним словом, «тафаккур» должен совершаться правильным образом и иметь правильную основу. В противном случае, мысли, не нашедшие истинного направления, станут причиной убытка для человека. В одном из аятов Священного Корана так сказано о раскаянии тех, кто не внимал божественным предостережениям и растратил дар мышления на удовлетворение своих низменных желаний:

«Они воскликнут там: «Господи, выведи нас отсюда, и мы будем делать добро иначе, нежели мы делали». «Разве Мы вам не дали достаточно долгой жизни, для того, чтобы могущий размышлять размыслил? К вам приходил проповедник. Вкусите же наказание; нечестивые ни у кого не найдут помощи»» (аль- Фатыр, 37).

Итак, чтобы обрести благополучие в вечном мире, необходимо в этой жизни надлежащим образом использовать свои умственные способности. А чувства и мысли должны питаться не из дьявольского отравленного источника, а из божественного родника. Досточтимый Мавляна так призывает нас сохранять бдительность:

«Дьявольские мысли, мечты, сомнения, рождающиеся внутри нас и причиняющие нам вред, подобны невидимым шипам, пронзающим наши сердца. Эти шипы исходят не от одного человека, а от тысяч людей и вонзаются в наши души».

Поэтому необходимо оберегать себя от наущений дьявола и «нафса» (естества), которые могут нарушить нашу внутреннюю гармонию и лишить способности мыслить и чувствовать. Как радио, не настроенное на нужную волну, не издает ясных звуков, так и душа из-за неправильных чувств и беспечности, одолевающей ее обладателя, погибает. Как рыбы не могут жить без воды, как животные погибают без воздуха, так и для человеческой души самой естественной средой существования является атмосфера Корана и Сунны.

Самыми важными размышлениями человека, делающими его сведущим и дающими спасение от обмана дьявольской мишуры и опьянения преходящими наслаждениями этого мира, являются размышления о смерти. Аят Священного Корана гласит:

«Когда на него найдет опьянение действительной смерти (ангелы скажут): вот что ты хотел отдалить от себя» (Каф, 19).

А в одном благородном хадисе сказано:

«Чаще вспоминайте о смерти, которая отрезает все удовольствия!» (Тирмизи, Кыямат, 26).

Духовно зрелые личности – это люди, которые при жизни сумели разгадать тайну смерти и подготовились к вечной жизни. Невозможно постичь истины вечной жизни, не раскрыв секрета жизни после смерти. Обязанностью каждого человека, находящегося в здравом рассудке, является познание этого короткого пути между колыбелью и могилой в состоянии размышления и духовной бдительности. Раскрыть секрет будущей жизни, находящейся за гранью постижимого сознанием человека, возможно лишь в том случае, если душа обретет истинный путь. В противном случае, искать возможность избежать смерти, испытывая панический ужас перед ней, – лишь напрасный труд.

Всевышний Аллах приглашает нас, Своих рабов, в Рай и предостерегает нас от небрежности. Вот что сказано об этом в Священном Коране:

«Полагали ли вы, что Мы создали вас понапрасну и что вы к нам не возвратитесь?» (аль-Му'минун, 115).

Поэтому наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- обращался к Всевышнему Создателю с мольбой о том, чтобы освободить наши мысли и чувства от плена бренного мира:

«О Аллах! Не позволяй, чтобы бренный мир стал вершиной наших знаний, помыслов и стремлений!» (Тирмизи, Дават, 79).

Наш Пророк -алейхиссаляту ва саллям- призывает нас к «тафаккуру» даже в молитвах перед сном и напоминает, что нам следует постоянно благодарить Всевышнего Аллаха за все, что у нас есть, и сравнивать свое положение с состоянием нуждающихся людей:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا
وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ

«Слава Аллаху, который дает нам пищу и воду, хранит нас и дает нам прибежище. Ведь сколько людей не могут найти защитника» (Муслим, Зикр, 64).

Действительно, священный долг каждого мусульманина, отходя ко сну, размышлять о ниспосланных благах, благодарить и прославлять Всевышнего Господа за все, что Он дал ему. Ложиться спать сытым, когда в мире огромное множество людей страдает от голода и жажды; быть в безопасности и иметь все необходимое, когда в мире огромное множество людей подвергается опасности и испытывает нужду; спать в теплой постели, когда в мире огромное множество людей, попавших в беду, лишено крова над головой, – это великие блага и, в то же время, огромная ответственность. И нам следует задуматься над этим.

Поэтому в жизни каждого из нас должно быть место для таких размышлений на сон грядущий. Благородный Умар -радыйаллаху анху- сказал: *«Прежде чем держать ответ перед Всевышним Аллахом, призовите к ответу свой «нафс»».* Великий сподвижник давал отчет своей совести, задаваясь такими вопросами:

«Если какая-нибудь овца упадет в воду Тигра и утонет, то за это Аллах спросит с Умара».

«О Умар, что ты сегодня сделал ради Аллаха?»

Интересно, сколько раз мы по-настоящему пережили подобные чувства? Сколько ночей мы подвергали такой проверке наши сердца, утомленные за день заботами о хлебе насущ-

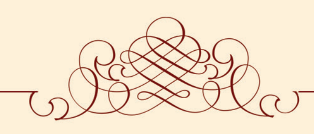
ном? Как часто мы задумываемся, подперев голову руками, над тем, для чего мы созданы, откуда пришли и куда направляемся, правильным ли путем мы следуем? Спрашиваем ли мы себя о том, живем ли мы по законам нашей религии? Насколько совершенен наш духовный мир и обладаем ли мы культурой Корана – послания Всевышнего Аллаха людям? Какое место занимает в нашем сердце пророк Мухаммад -алейхиссаляту ва саллям-, чья жизнь является живым толкованием Корана? Стремимся ли мы в своих поступках, поведении и своим внешним видом походить на нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-? Насколько нетерпимы мы к своим недостаткам? Или мы потеряли самое большое наше богатство – способность к размышлению?

Имея перед собой Священный Коран, повествующий о жизни таких праведников, как Хабиби Наджар, который подвергся побиванию камнями ради спасения своей веры, как Асхабы Ухдуд, которые были сожжены заживо, как колдуны, которые после обретения истинной веры стойко претерпели жестокие пытки, какого уровня мы достигли в осознании ценности нашей веры, дарованной нам Всевышним Аллахом?

Пусть Всевышний Аллах сохранит нас от бездумности и расточительства разума и всех других благ, ниспосланных нам! Пусть наши души и разум, чувства и мысли достигнут довольства Аллаха!

Аминь!

6- Исраф (Расточительство)

в заработке средств и благотворительности

В наше время в основе духовных кризисов часто лежит нечестный заработок, нарушение чужих прав и стремление как можно больше получить и как можно больше потратить. Чтобы освободиться от алчности и расточительства, людям следует придерживаться законов Ислама, которые защищают права человека и побуждают к честному способу получения средств к существованию.

Представление о себе как о щедром человеке, оказывающим при этом минимальную помощь нуждающимся и сравнивающим себя с другими людьми, не отличающимися щедростью, служит лишь мнимым утешением самому себе.

6- ИСРАФ (РАСТОЧИТЕЛЬСТВО)
в заработке средств и благотворительности

Этот мир, в который мы посланы для прохождения божественного испытания, наполнен бесконечными благами, являющимися отражением могущества и величия Всевышнего Аллаха. Эти блага или помогут нам укрепиться в нашей вере, или, наоборот, при небрежном отношении к ним, станут причиной раздоров и убытка. Использование благ, данных Господом во временное пользование, не по назначению или растрачивание их впустую для удовлетворения преходящих желаний, побуждаемых естеством или дьявольским наущением, является величайшим расточительством (исраф).

Действительно, Всевышний Аллах все сущее на земле и небесах даровал людям и предупредил, что за все эти блага они будут держать ответ в Судный день. Сказано в Священном Коране:

«Тогда у вас спросят отчет в удовольствиях этого мира» (ат-Такясур, 8).

«Вы будете испытаны и в достояниях ваших, и в вас самих…» (Али Имран, 186).

«Полагали ли вы, что Мы создали вас понапрасну и что вы к нам не возвратитесь?» (аль-Му'минун, 115).

Самым печальным в отношении расточительства, то есть преступании границ дозволенного в расходовании благ, явля-

ется то, что оно способно лишить нас вечного счастья в «ахирате».

Как правило, люди по причине своей беспечности воспринимают расточительство лишь как неэкономное расходование материальных благ. Таким образом, они сужают рамки самого понятия расточительства (исраф). Но запретным (харам) является растрачивание впустую не только материальных, но и духовных благ, причем второе считается более тяжким грехом.

Среди всех видов расточительства материальных и духовных ценностей значительное место занимает **расточительство в заработке средств, благотворительности**, а также повседневных тратах.

Всевышний Аллах наделил каждого Своего раба определенным «ризком» (средствами к существованию). Вот что сказано об этом в Священном Коране:

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне. Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким» (аз-Зарият, 56-58).

«Сколько есть живых существ, которые не уносят своего пропитания (или не запасаются своим пропитанием)! Аллах наделяет пропитанием их и вас. Он – Слышащий, Знающий» (аль-Анкабут, 60).

«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место хранения *(утробы матерей или могилы)*. Все это *записано* в ясном Писании» (Худ, 6).

Из этих аятов следует, что знания, могущество и милость Всевышнего Аллаха не имеют границ. Действительно, мы даже не можем представить себе неисчислимое множество различных созданий, населяющих поверхность земли, глубин рек и океанов, в то время как Всевышний Аллах владеет знаниями о каждом из Своих творений и обеспечивает их существование и пропитание. Разве это не является доказательством безграничного могущества нашего Господа? Поэтому, добывая свой «ризк», мы должны размышлять, насколько глубокой должна быть наша духовная связь с «ар-Раззаком» (Дающим пропитание)...

В следующих благородных хадисах говорится о том, что Всевышний Аллах наделяет каждого Своего раба необходимыми средствами к существованию, и в то же время «ризк» – это одно из проявлений могущества нашего Господа:

«Пока вы в состоянии поворачивать голову, не отчаивайтесь в поиске средств к существованию. Ведь мать рождает человека нагим, не имеющим ничего, и после этого Великий и Могучий Аллах ниспосылает ему «ризк»» (Ибн Маджа, Зухд, 14).

«Аллах очень богат. Сколько бы ни ел, ни пил и ни тратил человек, Его сокровищницы всегда остаются полными. Он очень щедр, и день и ночь Он дарует неиссякаемые блага. Только представьте себе, сколько созданий Аллах наделил пропитанием с начала сотворения земли и небес! И они ни на каплю не уменьшили Его богатство…» (Бухари, Таухид, 22).

Излишняя обеспокоенность собственным материальным достатком исходит от ненасытных устремлений «нафса» (эго), поэтому следует преодолевать их, приводя к умеренности. Наша задача – стараться заработать средства к существованию, предопределенные Аллахом, **только дозволенными**

способами, а также довольствоваться и считать за благо то, что ниспослал нам наш Господь. Быть слишком озабоченным своим «ризком», забывая при этом об ар-Раззаке (Дающем пропитание), стремиться все более преумножать свою собственность, не гнушаясь запрещенными способами для достижения своей цели, – является нарушением границ дозволенного, установленных Аллахом, а, следовательно, и расточительством в заработке средств к существованию.

Однако следует избегать и чрезмерной беспечности, коей являются рассуждения типа: «Как бы то ни было, наш «ризк» уже предопределен, поэтому, зачем утруждать себя», чтобы, избегая одной крайности, не попасть в другую.

Всевышний Аллах так говорит об ужасной участи тех, кто посвятил себя погоне за материальными благами, преступая в этом границы дозволенного:

«(Горе всякому клеветнику,) который накопляет богатства и бережет их на будущее. Он полагает, что богатство сделает его вечным. Нисколько. Он будет ввержен в *аль-хутама*. Кто объяснит тебе, что такое *аль-хутама*? Это – зажженный огонь божий, который охватит сердца грешников. Он будет над ними как свод, подпертый столбами». (аль-Хумаза, 2-9).

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, беспокоясь о том, что его умма (община) может отдалиться от умеренности в сторону расточительства в стремлении к материальным благам, говорил:

«Я боюсь, что после меня вам откроются цветы (блага) и блеск этого мира (и завладеют вашими сердцами)!» (Бухари, Закят, 47).

Чрезмерная занятость доходом, которая заставляет пренебрегать поклонением и общественными обязанностями, является недозволенной, также как является недозволенной лень и безответственность, из-за которой может страдать вся семья. Чистый (халяль) заработок, полученный в результате посильного, не изнуряющего труда, приносящий пользу семье, не наносящий ущерба поклонениям и общественным обязанностям, – самый достойный и благой путь праведного мусульманина.

С другой стороны, заработанные в этом мире средства должны служить для покоя совести и достижения вечного счастья через помощь несчастным, нуждающимся и одиноким людям, так как щедрость и милосердие являются отличительными качествами благочестивого мусульманина.

Досточтимый Мавляна сказал:

«Бренная жизнь – это сон. Владеть богатством в этом мире – все равно, что найти клад во сне. Материальное богатство будет передаваться из поколения в поколение, но все равно останется в этом мире».

Однако отказаться от благотворительности, оставив все имущество и средства наследникам, лишенным духовного воспитания и не знающим, как правильно распорядиться полученным наследством, означает взвалить на себя тяжелый отчет в Судный день. Это, по крайней мере, неблагоразумно. Ведь сказано в Священном Коране:

«…Объяви тяжкое наказание тем, которые собирают золото и серебро и не тратят их на пути Аллаха» (ат-Тауба, 34).

Однажды пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- спросил сахабов:

– Для кого из вас имущество, доставшееся вашему наследнику, дороже вашего собственного имущества?

На что сахабы ответили:

– Посланник Аллаха! Мы все больше любим свое имущество!

Тогда Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- произнес:

– Собственное имущество человека – то, которое было отправлено в «ахират» в виде благого дела, а наследство – это то, что не было потрачено и осталось в этом мире! (Бухари, Рикак, 12).

Шейх Саади в отношении расходования благ советовал следующее:

«Не думай, что ты возвысишься благодаря накопленным деньгам! Стоячая вода дурно пахнет. Старайся давать милостыню и подаяние. Текучей воде небеса помогают: проливают дожди, посылают наводнения и не дают ей иссякнуть.

Разумные люди, отходя в мир иной, уносят с собой свое имущество. (То есть, жертвуют своим имуществом ради служения Аллаху). Однако скупые люди, как бы ни хотели забрать с собой свое состояние, все равно вынуждены с ним расстаться».

Абу Хурайра -радыйаллаху анху- передал:

«Однажды к Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- пришел один человек и сказал:

– О Посланник Аллаха! За какую милостыню награда больше?

На что пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- ответил:

– Большая награда за ту милостыню, которую подашь, находясь в силе и здравии, но, будучи скупым, опасаешься бедности и хочешь разбогатеть. И не откладывай (подаяние) до тех пор, пока не придет к тебе смерть (чтобы тогда) сказать: «Такому-то столько, а такому-то столько». Тогда твое имущество (уже будет принадлежать) такому-то или такому-то (из наследников)» (Бухари, Закят, 11).

Абдуллах бин аш-Шиххир -радыйаллаху анху- передал:

«Однажды Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- читал суру «ат-Такясур». Закончив чтение, он произнес:

«Человек говорит: «Мое имущество, мое имущество». О человек! Разве есть у тебя другое имущество, кроме того, которое тебе дано для расходов на пропитание и одежду или на милостыню, чтобы ты заработал «саваб»(награду)!?» (Муслим, Зухд, 3-4).

Вот еще несколько благородных хадисов:

«Если кто-либо уверен в своем имуществе и жизни, тело его здорово, и есть пропитание на один день, можно сказать, что в его распоряжении находится весь мир» (Тирмизи, Зухд, 34).

«Как счастлив тот, кто стал на истинный путь Ислама, имеет достаточно средств для жизни и довольствуется тем, что имеет!» (Тирмизи, Зухд, 35).

«Несомненно, что спасется тот, кто, будучи мусульманином, довольствуется «ризком» и благами, ниспосланными ему Аллахом» (Муслим, Закят, 125).

Абу Умама Ийяс ибн Саляба -радыйаллаху анху- передал:

«Однажды сахабы в присутствии Посланника Аллаха заговорили об этом мире. Тогда пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- произнес:

«Разве вы не слышите? Не слышите? Жить скромно – это часть веры, вести скромную жизнь – это часть веры»» (Абу Дауд, Тараджуль, 2).

Поучительным примером для размышляющих му’минов является история о Салябе, который сначала был праведным мусульманином, но потом, увлекшись преходящими благами и проигнорировав предостережения и наставления пророка Мухаммада -салляллаху алейхи ва саллям-, печально закончил свою жизнь.[9]

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

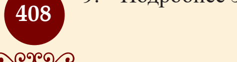
«У человека нет иных прав, кроме прав на жилье, одежду, прикрывающую его тело, и посуду для хлеба и воды» (Тирмизи, Зухд, 30).

Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- желал, чтобы мусульмане вели скромный и смиренный образ жизни, далекий от расточительства, и сам был достойнейшим примером этому. Это душевное состояние нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- нашло отражение в его молитвах:

«Мой Аллах! Ниспошли семье Мухаммада «ризк» в достаточном количестве» (Бухари, Рикак, 17).

В наше время в основе духовных кризисов часто лежит нечестный заработок, нарушение чужих прав и стремление как можно больше получить и как можно больше потратить. Чтобы освободиться от алчности и расточительства, людям

9. Подробнее этот хадис см. стр.179-180.

следует придерживаться законов Ислама, которые защищают права человека и побуждают к честному способу получения средств к существованию.

Ведь дозволенность или запрещенность способа, которым человек добывает средства к существованию, влияет на его поклонение и поступки и, следовательно, становится частью его судьбы. Это также является основным фактором, определяющим положительное или негативное поведение наших детей. То есть, если мы желаем, чтобы наши дети не попали под дурное влияние и не сбились с прямого пути, прежде всего, нам следует обратить внимание на то, каким способом мы зарабатываем себе на жизнь.

Если наши сердца будут покорны повелениям Аллаха и Сунне Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, то и наши тела будут источниками духовной энергии (фейза) и добра. А тела, пропитанные сомнительным и запретным станут источниками зла.

Поэтому любящие Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, сердцем принявшие его наставления, оберегающие себя от расточительства и скупости, заботящиеся о дозволенности своего пропитания и, таким образом, следующие его благословенному пути, имеют возможность познать счастье быть близкими к нему.

С другой стороны, у каждой эпохи свои требования и нужды, которые должны удовлетворяться по мере их важности. Если средства направляются не для насыщения этих острых потребностей, то, по причине своего неправильного распределения, являются разновидностью расточительства. Например, общество, которое нуждается в воспитании верующих,

достойных, любящих свою родину людей, сосредотачивает внимание на удовлетворении второстепенных потребностей...

Когда роль религии, нравственность и духовность в обществе слабеют, самой главной потребностью человека является поднять уровень религиозного, морального и духовного воспитания.

В следующем аяте Всевышний Аллах призывает нас обратить внимание на то, что, занимаясь благотворительностью, в первую очередь следует определить самых нуждающихся в помощи людей, и что для этого необходимо обладать определенным умением:

«(Милостыня полагается) **беднякам, которые задержаны на пути Аллаха или не могут передвигаться по земле. Неосведомленный считает их богачами по причине их скромности. Ты узнаешь их по приметам: они не выпрашивают у людей милостыню настойчиво…»** (аль-Бакара, 273).

Расточительством будет считаться и тот случай, когда человек по причине личной симпатии дает кому-либо милостыню, превышающую его реальные потребности, несмотря на то, что есть люди, которые более нуждаются в помощи.

В отношении этого досточтимый Мавляна -куддиса сирруху- сказал:

«Есть великое множество состоятельных людей, для которых будет гораздо лучше отказать в помощи тем, кто ее не достоин, чем помогать им. Поэтому расходуй имущество, данное тебе Аллахом, только так, как Он повелел! Неуместное подаяние подобно той ситуации, когда один непокорный раб, якобы с целью совершения доброго дела, раздает разбойникам имущество падишаха».

Особенно руководители различных благотворительных организаций при распределении помощи должны учитывать эти факторы и принимать взвешенные решения.

Также следует заметить, что для одного человека какое-либо действие будет расцениваться как расточительство или скупость, а для других – наоборот, так как люди, обладающие какими-либо материальными и духовными благами, имеют разные возможности. Поэтому для каждого человека определена граница ответственности и обязанности перед Всевышним Аллахом. Вот как об этом говорится в Священном Коране:

«Бог не возложит ни на одну душу тяжести, которая ей не по силам…» (аль-Бакара, 286).

Это является еще одним доказательством того, что все люди несут разную ответственность перед Всевышним Аллахом.

Поэтому для совершенного имана (веры) необходимо оказывать максимальную помощь нуждающимся в соответствии с имеющимся возможностями, поскольку нет сомнения в том, что, если человек, будучи в состоянии совершить благодеяние, пренебрегает им, то окажется в великом долгу и будет держать ответ перед Всевышним Аллахом.

С другой стороны, представление о себе как о щедром человеке, оказывающим при этом минимальную помощь нуждающимся и сравнивающим себя с другими людьми, не отличающимися щедростью, служит лишь мнимым утешением самому себе.

Поэтому верующие в отношении благотворительности должны стремиться достичь уровня нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- и его избранных сахабов, так как

человек, который в общем одобряет идею взаимопомощи и благотворительности, но выделяет на помощь нуждающимся средства в размере ниже уровня своих возможностей, часто, вместо того чтобы проявить доброжелательность и щедрость, предстает перед Создателем скупым и даже преступным.

Пусть Всевышний Аллах поможет нам избежать всего сомнительного и запретного! Пусть защитит нас от расточительства и скупости! Пусть позволит нам использовать все ниспосланные блага ради Его довольства и с честью и чистой совестью предстать перед Ним!

Аминь!

7- Исраф (Расточительство) в здоровье и питании

В отношении еды в повседневной жизни, а особенно – во время свадеб и всякого рода торжеств, люди допускают множество растрат, которые не поддаются исчислению. Те, кто ради демонстрации своей силы и материального достатка устраивает пышные банкеты, которые служат для того, чтобы предаваться чревоугодию и соревноваться друг с другом в дороговизне нарядов модных брендов, – все они, несомненно, будут сожалеть о своих поступках, оказавшись на Махшаре (месте сбора в Судный день). Ведь всем нам предстоит держать ответ перед Всевышним Аллахом.

7- ИСРАФ (РАСТОЧИТЕЛЬСТВО)
в здоровье и питании

Здоровье – одно из самых великих благ Всевышнего Аллаха, которое часто, к сожалению, не ценит человек. Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Есть два блага, которые не ценятся большинством людей, – это здоровье и свободное время» (Бухари, Рикак, 1).

Таким образом Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- обратил внимание на небрежное отношение людей к этим дарам Всевышнего и предупредил, что они будут очень жалеть, что не ценили это великое благо.

Ибн Умар -радыйаллаху анху- сказал:

«Дожив до вечера, не жди утра, а дожив до утра, не жди вечера. Когда здоров, прими меры против болезни и в течение всей своей жизни готовься к смерти» (Бухари, Рикак, 3).

Наше тело вверено нам под ответственность Всевышним Аллахом. Оно заслуживает бережного отношения, так как духовное и физическое здоровье тела обеспечивает человеку достойное существование. Верующий, находящийся в хорошей форме, гораздо лучше и спокойнее совершает поклонение. Действительно, разве можно, будучи нездоровым, полноценно выполнять намаз и держать пост? Многие виды поклонения, приближающие нас к Всевышнему Аллаху, связаны со здоровьем. С потерей здоровья служение Господу утрачивает свою полноценность. Поэтому, пока есть возможность, мы должны

благодарить Аллаха за то, что живы и здоровы, и выполнять свой священный долг самым лучшим образом.

В отношении здоровья, как и в отношении других благ Всевышнего Аллаха, если человек не будет придерживаться божественных заповедей, то ему не избежать впадения в грех расточительства. Вредные привычки, оказывающие губительное воздействие на наш организм (например, кажущееся безвредным курение), – это самая страшная форма расточительства. Более того, священным долгом каждого мусульманина является не только правильный образ жизни, но и стремление к сохранению здоровья во всех жизненных ситуациях, полагаясь на собственный разум, следуя повелениям Всевышнего Аллаха и бережно храня этот дар.

Наша великая религия Ислам предлагает множество духовных и физических способов сохранения здоровья. Например, быть умеренными в еде и питье, избегать посещения мест, являющихся очагами инфекций, а также, будучи больным, не контактировать с другими людьми. Множество повелений и указаний Ислама, имеющих отношение к сохранению здоровья, содержат сведения по основам медицины.

Кроме упомянутых физических мер предосторожности, религия Ислам призывает уделять внимание и духовной защите, например, давать садака (милостыню) и заниматься благотворительностью ради довольства Аллаха, чтобы избавиться от бед и обрести благополучие. Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- также упоминал о духовных мерах предосторожности, необходимых для сохранения здоровья:

«Для сохранения здоровья каждого вашего сустава необходима «садака» каждый день. Именно поэтому милостыней является каждый «тасбих» (СубханАллах), каждое восхвале-

ние Всевышнего Аллаха, каждый «тахлиль» (Ля иляха илляЛлах), каждый «такбир» (Аллаху акбар), каждое наставление совершать благое и воздерживаться от дурного. Два раката намаза, совершенного в промежуток времени между утром и полуднем, заменяют все это» (Бухари, Сульх, 11).

Действительно, быть здоровым – это великое благо, за которое следует воздавать благодарность Всевышнему Создателю. Эта благодарность может иметь как материальное выражение – в виде «садака», так и духовное, в виде зикра (поминания Аллаха), поклонения и различных благодеяний, совершаемых ради Аллаха.

Благородные сахабы, которые благодаря своим добродетелям стали примером для подражания для всех последующих поколений верующих, проявили усердие в использовании ниспосланных Всевышним Аллахом благ для служения Ему, сделав их капиталом вечной жизни. Всевышний Господь вознаградил их духовным изобилием (баракат) в ответ на их великое служение. Некоторые отвратительные болезни нашего века, например, расточительство, алчность, любовь к роскоши и бахвальство, были не знакомы сподвижникам Пророка -саляллаху алейхи ва саллям-, так как они жили по принципу: «завтра пристанищем «нафса» станет могила».

С другой стороны, справедливо и то, что если (из-за скупости или по иным причинам) не обеспечивать наше тело, данное нам на определенный срок, достаточным количеством пищи, то его поразят слабость и болезни. То же самое может произойти и в другом случае – если тело пересыщать пищей. Печальный итог ожидает не только тех, кто чрезмерно употреблял разрешенную (халяль) пищу, но и тех, кто питался

запрещенными продуктами, что, в свою очередь, становится причиной не только физических, но и духовных болезней.

Предел потребности в пище меняется в зависимости от духовного уровня, которого достигает верующий. Например, в «шариате» расточительством является есть после насыщения, а в «тарикате» считается расточительством есть досыта. В любом случае, потребление пищи без упоминания Аллаха, то есть без «Бисмиллях», – это расточительство. На уровне познавших Аллаха, в дополнение ко всему сказанному, вкушать пищу, не размышляя о ниспосланных благах Всевышнего Аллаха, – это расточительство.

Также в этой связи можно вспомнить слова святого Хыдра -алейхиссалям-, сказанные им во время посещения благочестивого Абдульхалика Гудждувани -куддиса сирруху- и являющиеся вершиной духовного восприятия.

Когда досточтимый Абдульхалик Гудждувани предложил Хыдру -алейхиссалям- угощение, то тот отказался, отодвинувшись от стола. Удивленный хозяин дома воскликнул:

– Эта пища – «халяль». Почему вы не едите?

На что Хыдр -алейхиссалям- ответил:

– Да, это «халяль», однако тот, кто готовил эту еду, пребывал в состоянии небрежности (гафлет) и гнева.

Из всего этого следует вывод, что нужно учитывать не только дозволенность пищи, но и то, в каком духовном состоянии она была приготовлена, поскольку это влияет на наше внутреннее состояние, наши действия и поклонение.

К сожалению, в наши дни мы зачастую не задумываемся о вреде пищи, продаваемой на улице, запах и вид которой возбу-

ждает аппетит у людей, не имеющих возможности ее купить, также неизвестно, каким способом и в каком состоянии она была приготовлена. Между тем, история продуктов, которые мы покупаем и употребляем, оказывает влияние на наше настроение и чувства.

Дозволенная пища играет жизненно важную роль в духовном очищении. Великий ученый Ислама Абдулькадир Гейляни -куддиса сирруху- сказал:

«Запретная (харам) пища убивает душу, а дозволенная (халяль) – возрождает. Есть такая пища, которая привязывает тебя к бренному миру, и есть такая пища, которая заставляет задуматься об «ахирате». А есть такая пища, которая вызывает у тебя стремление к Всевышнему Аллаху».

Досточтимый Мавляна -куддиса сирруху- сказал:

«Вчера вечером ко мне в желудок попало несколько сомнительных кусочков, которые закрыли мне путь к вдохновению».

Из сказанного становится ясно, что нужно обращать внимание не только на материальные, но и на духовные характеристики принимаемой пищи. Вот еще одно высказывание досточтимого Мавляны:

«Не заботься слишком о своем теле! Потому что оно – жертва, которая рано или поздно будет предана земле. Лучше позаботься о благополучии своей души! Так как именно она предстанет перед Всевышним Аллахом и удостоится награды. Не закармливай свое тело жирной и сладкой пищей. Потому что тот, кто злоупотребляет этим, попадает в плен плотских желаний и, в конечном итоге, с позором покидает этот мир».

Расточительство в том, что касается этой деликатной темы, безусловно, несовместимо с личностью мусульманина.

Наши праведные предки считали, что для того чтобы вести здоровый в духовном и физическом отношении образ жизни, необходимо избегать расточительства в питании:

«Аллах собрал все знания по медицине в половине аята: **«…Ешьте и пейте без излишка…»»** (аль-А'раф, 31).

В одном из благородных хадисов сказано:

«Ешьте, пейте, одевайтесь и давайте садака так, чтобы не впасть в расточительство и гордыню» (Бухари, Либас, I).

В этом хадисе ясно определены границы дозволенного для человека в отношении удовлетворения его потребностей. Другой благородный хадис гласит:

«Несомненно, вкушать из пищи все, что душа пожелает, – расточительство!» (Ибн Маджа, Ат'име, 51).

Такая духовная болезнь, которая в обиходе называется «чревоугодием» или «обжорством», также запрещена в нашей религии. Это говорит о том, что не является дозволенным излишествовать, даже если человек имеет большие возможности и может себя ни в чем не ограничивать.

Однажды благородный Умар, увидев Джабира -радыйаллаху анхума-, держащего в руке кусок мяса, указал на него и спросил:

– Что это?

Джабир -радыйаллаху анху- ответил:

– Это кусок мяса, который я купил, чтобы съесть.

Тогда благородный Умар -радыйаллаху анху- произнес:

– Неужели ты будешь покупать все, что тебе захочется? Или ты не боишься быть среди тех, о которых сказано в Священном Коране: **«…вы растратили прекрасные дары, данные вам в этой жизни, вы пользовались ими…»** (аль-Ахкаф, 20)? (Ибн Ханбаль, Зухд, с. 124).

Как мудро сказал наш Пророк -алейхиссаляту ва саллям- о том, что необходимо соблюдать меру в еде, так как от правильного питания зависит наше здоровье:

«Не наполнил человек сосуда худшего, чем желудок. В то время как ему достаточно несколько кусочков, чтобы выпрямить спину. А если так необходимо ему наполнить желудок, пусть наполнит одну треть едой, одну треть – водой и одну треть – воздухом» (Тирмизи, Зухд, 47).

Следующий случай, имевший место во времена Пророка -салляллаху алейхи ва саллям-, еще раз доказывает то, что Аллах ниспосылает благо тем, кто придерживается правил Его Посланника в отношении питания:

«Как-то правитель Египта Мукавкыс послал к пророку Мухаммаду -салляллаху алейхи ва саллям- одного лекаря с множеством подарков. Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал этому доктору:

«Ты можешь вернуться к своей семье. Потому что мы – народ, который ест только тогда, когда проголодается. Мы едим ровно столько, сколько достаточно для утоления голода»» (Халеби, Инсану-л-Уюн, III, 299).

Эти высказывания Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- содержат в себе рецепт для лечения многих болезней, которые

распространены в наши дни и возникают по причине различных излишеств и расточительства.

Благородный Умар -радыйаллаху анху- советовал следующее:

«Избегайте переедания. Это приносит вред организму, способствует развитию болезней и делает человека ленивым в отношении намаза. Придерживайтесь умеренности в питании! Такой образ поведения более полезен для организма и удаляет от расточительства» (Али аль-Муттаки, Кенз, XV, 433/41713).

Знаменитый французский путешественник Тевено в своих записках путешественника, вышедших в свет в 1665 году в Париже, так описывал предков современных турок, которые в течение многих веков с достоинством несли знамя Ислама, и которые, благодаря чистоте, простоте и умеренности в питании сумели сохранить здоровое общество:

«Турки ведут здоровый образ жизни и мало болеют. У них практически не встречаются болезни почек и другие опасные заболевания, названий которых они даже не знают, которым подвержены мы. Я полагаю, что одной из главных причин отличного здоровья турок является то, что они часто моются и соблюдают меру в пище. Они очень мало едят. А их питание не такое беспорядочное, как у христиан» (M. De Trevenot, *Relation d'un Vogaye Fait au Levant*, s. 58, Paris, 1665).

Есть известная поговорка: «Человек не должен жить, чтобы есть, а должен есть, чтобы жить!» Это правило, в то же время, выражает одно из важных качеств, присущих верующим. Следующий случай демонстрирует высоту исламской нравственности:

«Как-то к Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- пришел в гости один человек, который был неверующим. Наш Пророк попросил подоить овцу, чтобы угостить своего гостя молоком. Человек выпил одну чашу молока, затем вторую, третью… Так он выпил семь чаш молока. На следующий день этот человек вновь пришел к Посланнику Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- и принял Ислам. Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- опять предложил ему овечье молоко. Человек выпил чашу молока. Когда наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- во второй раз наполнил его чашу, он отказался пить. На что Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- заметил:

«Му'мин пьет в одно горло, а неверующий – в семь» (Муслим, Ашриба, 186).

Всевышний Аллах желает, чтобы мы были умеренными в питании и не уподоблялись неверующим:

«…неверные будут пользоваться жизнью и есть, как животные, и огонь будет их жилищем» (Мухаммад, 12).

Все действия, лишающие пищу благословения (бараката), ведут к расточительству. Например, начинать прием пищи, предварительно не вымыв рук и не сказав: «Бисмиллях», а также вставать из-за стола, не воздав хвалу Аллаху за ниспосланные блага, является неблагодарностью и расточительством.

Сказано в благородных хадисах:

«Благословенность (баракат) еды состоит в том, чтобы мыть руки перед едой и после нее» (Тирмизи, Ат'има, 39).

«Тот, на чьих руках остались следы пищи, не смыв которые, он лег спать, пусть винит только себя в случае, если его постигнет какая-то беда!» (Абу Дауд, Ат’има, 53).

Такое соблюдение чистоты при еде является причиной изобилия благ, духовного и материального благополучия. Более того, еда, начинаемая с имени Аллаха и заканчиваемая благодарностью Ему, служит источником здоровья, и, наоборот, еда, употребленная без «Бисмиллях» и восхваления Господа, приводит к небрежности и бесконечным тяготам. Эта истина раскрыта в следующем хадисе:

«Если человек, прежде чем войти в дом или приступить к еде, произнесет «Бисмиллях», шайтан скажет своим воинам: «Здесь вы не сможете ни переночевать, ни поесть». Если же кто-либо, переступая порог дома, не помянет имени Аллаха, то шайтан скажет своим воинам: «Вы нашли место, где можно провести ночь». А если этот человек и во время еды не произнесет «Бисмиллях», то шайтан скажет: «Вы нашли себе и приют, и пищу»» (Муслим, Ашриба, 103).

Благородная Айша -радыйаллаху анха- передает:

«Как-то Посланник Аллаха кушал вместе со своими шестью сахабами. В это время к ним присоединился один бедуин и в два глотка все доел. Тогда наш Пророк сказал:

«Если бы этот человек произнес «Бисмиллях», то нам бы всем хватило еды. Поэтому каждый, кто собирается есть, должен сказать «Бисмиллях». Если в начале еды он забудет сказать это, то пусть скажет такие слова: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَ اٰخِرِهِ*, (С именем Аллаха в начале и в конце)!»* (Ибн Маджа, Ат’има, 7).

Также во время питья следует выпивать воду или другое питье не сразу, а в три приема, произнося в начале «Бисмил-

лях», а в конце – «Альхамдулиллях», потому что наш Пророк -алейхиссаляту ва саллям- делал именно так. По этому поводу он говорил следующее:

«Не пейте залпом, как верблюды. Совершайте это в два или в три приема. Когда пьете что-либо, произносите «Бисмиллях», а по завершении – «Альхамдулиллях»!» (Тирмизи, Ашриба, 13).

Также пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- запретил дуть на питье, когда пьешь. Один человек спросил:

– Если в своей чаше я увижу соринку, что я должен делать?

На что Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- ответил:

– *Слей то, что мешает.*

Тогда человек сказал:

– Когда я пью воду залпом, то не могу утолить жажду.

На это Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям-, имея в виду то, что нужно пить в три приема, ответил:

– *В таком случае, отнимай чашу от своего рта!* (Тирмизи, Ашриба, 15).

Пища, съеденная в одиночку, лишена благословения (бараката), и поэтому является причиной расточительства. Наш Пророк -алейхиссаляту ва саллям- советовал принимать пищу в обществе: *«В обществе – милость Всевышнего Аллаха, а в одиночестве – страдания»* (Мунави, III,470).

Как передано со слов Вахши бин Харба -радыйаллаху анху-, однажды несколько сахабов обратились к Посланнику Аллаха:

– Посланник! Мы едим, но не чувствуем сытости.

На что Гордость Вселенной -салляллаху алейхи ва саллям- ответил:

– Наверное, вы едите по отдельности!

– Да, мы так и делаем.

Тогда наш Пророк -алейхиссаляту ва саллям- произнес:

– Ешьте вместе и произносите «Бисмиллях», чтобы на вашу пищу снизошло благословение (баракат). (Абу Дауд, Ат'има,14).

Также наш Пророк -алейхиссаляту ва саллям- сказал:

«Когда у кого-либо из вас пища падает на пол, пусть он, очистив упавший кусочек от сора, съест его. Пусть не оставляет его шайтану». И в продолжение своих слов он приказал не оставлять еду на тарелке и подбирать кусочком хлеба остатки пищи на ней: *«Вы не можете знать, в какой части блюда скрыто благословение (баракат)»* (Муслим, Ашриба, 136).

В отношении еды в повседневной жизни, а особенно – во время свадеб и всякого рода торжеств, люди допускают множество растрат, которые не поддаются исчислению. Если взять расточительство только в потреблении хлеба в нашем обществе и сравнить его с огромным количеством других ненужных затрат, то получившиеся показатели будут ужасающими.

В отношении еды в повседневной жизни, а особенно – во время свадеб и всякого рода торжеств, люди допускают множество растрат, которые не поддаются исчислению. Те, кто ради демонстрации своей силы и материального достатка устраивает пышные банкеты, которые служат для того, чтобы предаваться чревоугодию и соревноваться друг с другом в

дороговизне нарядов модных брендов, – все они, несомненно, будут сожалеть о своих поступках, оказавшись на Махшаре (месте сбора в Судный день). Ведь всем нам предстоит держать ответ перед Всевышним Аллахом.

Свадьбы и другие торжества – это, прежде всего, один из способов упрочнения братских отношений. Но, к сожалению, торжества, устраиваемые ради показухи и чревоугодия, не только не укрепляют дружбу между людьми, а наоборот, побуждая в них чувства гордыни или зависти, приводят к большим потерям и разочарованиям. Таким образом, общество лишается блага (бараката) и милости Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах сказал, что эгоизм и расточительство приводят к большим потерям и разочарованиям: **«… расточители – суть братья сатаны»** (аль-Исра, 27).

А пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- своими изречениями напоминает о том, что в ахирате нам предстоит держать ответ за все блага Всевышнего Аллаха и то, что было дано нам под ответственность (аманат), призывая пробудиться от сна беспечности:

«В День Суда человек не сдвинется с места, пока не ответит на четыре вопроса: где и как прожил жизнь; как применил знания; каким образом заработал и на что тратил имущество; как и на каком пути использовал свое тело» (Тирмизи, Кыямат, 1).

Поэтому всегда следует помнить, что расточительством является излишество в питании, небрежное отношение к здоровью и пустое проведение жизни, а также утрата духовных и материальных благ, вверенных Аллахом под ответственность, использование разума и чувств для ненужных целей. Но самым

страшным является расточительство в отказе от получения знаний, то есть, когда человек не занимается самосовершенствованием, чтобы занять положение самого достойного среди всех творений Аллаха.

Действительно, важнейшей задачей родителей является воспитание детей в атмосфере Священного Корана и Сунны, для того чтобы не допустить их духовное разложение в будущем. В то же время это показывает степень нашей любви и привязанности к пророку Мухаммаду -салляллаху алейхи ва саллям- и Корану. Как сказал наш Пророк -алейхиссаляту ва саллям-:

«Я оставляю вам два аманата: Книгу и Сунну…» (Муватта, Кадр, 3).

Поэтому мы должны стремиться упрочить нашу связь со Священным Кораном, и особенно серьезно нам следует относиться к духовному и нравственному воспитанию наших детей.

Несомненно, самое дорогое наследство, которое мы можем оставить своим потомкам, – это культура Корана и Сунны. Мы должны стремиться воспитать в наших детях нравственность нашего Пророка -салляллаху алейхи ва саллям- и развить в них любовь к Священной Книге. Заботясь о будущем в этой жизни для наших детей, нам не следует забывать о главном – об их вечном будущем.

Поэтому, если мы по-настоящему любим своих детей и хотим защитить их от разного рода неприятностей, а также, если желаем встретиться с ними в вечном мире (ахирате), то должны вырастить их верующими людьми. Всевышний Аллах так говорит о том, что результатом этих стараний станет счастье в вечном мире:

«Те, которые уверовали и которых вере последовали и дети их, будут соединены с детьми их. Мы не убавим ничего из дел их…» (ат-Тур, 21).

Заслужившие эту божественную милость му'мины встретятся со своими потомками в ахирате. Они будут удостоены великой награды Всевышнего Аллаха находиться рядом со своими детьми в Раю. Это и есть верх счастья и радости каждого родителя. Поэтому, для того чтобы удостоиться такой милости, нам следует воспитывать своих детей в атмосфере Корана и Сунны, чтобы они выросли истинными мусульманами. Для того чтобы избежать самого страшного расточительства – **«расточительства человека»**, нам необходимо, прежде всего, выполнять свой родительский долг – заботиться о благополучии наших детей.

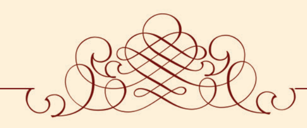

Если учесть все вышеперечисленные виды расточительства, то можно заметить, насколько широким смыслом обладает само понятие «расточительство». Ведь в нашей жизни имеют место всевозможные проявления чрезмерности, – начиная с любви и ненависти, и заканчивая блеском и пышностью различных торжеств. Мы только попытались определить основные критерии, необходимые для установления истинного пути в этих жизненных вопросах. Однако не нужно думать, что описанные меры и понятия распространяются только на данные проблемы, они относятся ко всем сферам нашей жизни. Поэтому мы всегда должны помнить о необходимости воздержания от всех видов расточительства, а в равной мере – и скупости.

Пусть Всевышний Аллах защитит нас от крайностей во всем и позволит вести такой образ жизни, которым Он будет доволен! Пусть дарует нам умение распоряжаться ниспосланными нам благами, соблюдая умеренность, и достойным образом благодарить Его за них!

Аминь!

Интервью о некоторых аспектах трудовой деятельности мусульманина

«Не Нарушать Границ Дозволенного»

Судьба денег становится неотъемлемой частью судьбы человека. Деньги подобны змее: в какую нору вползут, из той и выползут.

Нечестный заработок, как правило, – это доход, полученный с помощью власти и силы. Это состояние, сколоченное на эксплуатации и грабеже. Оно похоже на воздушный шар, надутый в одно мгновение. Кого-то оно погубит еще в этом мире, а кого-то – в Судный день. Увеличение прибыли, рост благосостояния воспринимается человеком как жизненный успех и награда за его выдающиеся таланты. Однако в духовном отношении – это настоящая гибель и убыток в вечной жизни.

Интервью о некоторых аспектах трудовой деятельности мусульманина

«НЕ НАРУШАТЬ ГРАНИЦ ДОЗВОЛЕННОГО»

– В Исламе обсуждается такая тема, как влияние капитализма на мусульманина. Не могли бы вы в общих чертах рассказать об этой проблеме?

– Благоприятной средой для развития и процветания капитализма является общество, в котором довольство тем, что имеешь, и покорность занимают слабую позицию, а жажда денег и нечестный доход, наоборот, стали законом жизни. Поэтому души верующих должны пройти воспитание Тасаввуфа, чтобы очиститься от их губительного влияния. А это станет возможным только благодаря умению довольствования малым и упования на Аллаха. Неприхотливость – это освобождение от рабства богатства и материальных ценностей.

Таким образом, если мусульманин не пройдет очищение нафса (эго) и сердца, то погибнет в тисках капитализма, признающего только власть денег.

В капиталистической, социалистической или коммунистической системах – без разницы – нет места милосердию, состраданию и духовным ценностям. В одной системе – общественная форма собственности, в другой – частная. То есть, разница состоит только в определении хозяина материальных средств. Во всех этих общественных системах правит эгоисти-

ческое мышление, имеющее своей целью порабощение людей. Все люди считаются винтиками системы.

В Исламе все блага принадлежат Аллаху. Ислам запрещает порабощение человека или общества, посягательство на чужие права и попирание божественных установлений. Исламская экономика направлена на решение человеческих проблем, построена на необходимости делиться тем, что имеешь, и приносить пользу другим людям, особенно – бедным и нуждающимся. Всевышний Аллах в Священном Коране провозглашает это право бедняков:

وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

«В их имуществе была всегда часть для просящего и обездоленного» (аз-Зарият, 19).

Этот принцип не только учит правильно использовать средства, но и сближает сердца людей. То есть, в Исламе деньги не являются пределом мечтаний, а служат средствами, вверенными под ответственность (аманатом), которые должны быть достойно потрачены. Если это благо будет использовано по назначению и защитит права нуждающихся и обездоленных людей, то станет источником великого служения Всевышнему Аллаху. Однако очень важно обращать внимание на то, каким образом и где были заработаны эти материальные средства. Существует множество способов получения дохода, которые оказывают влияние на формирование состояния человеческой души и на то, как эти средства будут потрачены в дальнейшем. Поэтому нам следует быть предельно внимательными в отношении путей нашего заработка.

– Какими способами люди зарабатывают средства?

– Здесь можно выделить два основных вида заработка:

Первый – это доход, получаемый честным путем, основанным на чистой совести и религиозных принципах. Здесь присутствуют уважение к божественным предписаниям и мораль предпринимателя. «Халяль» является главным принципом такого заработка. Здесь отсутствует обман и корыстолюбие. Даже если этот заработок не будет расти в денежном исчислении, то духовная прибыль от него постоянно будет увеличиваться, поскольку большая часть его будет потрачена на благотворительность и другие благие дела. Он будет помогать достичь человеку умиротворения в милосердии и спокойной совести. Эти люди проявляют чувство любви и сострадания ко всем творениям Создателя. Такая милость является единственной причиной, чтобы и к ним была проявлена милость. Пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Будьте милостивыми к тем, кто на земле, чтобы те, кто на небесах, проявили милость к вам!» (Тирмизи, Бирр, 16).

Судьба денег становится неотъемлемой частью судьбы человека. Деньги подобны змее: в какую нору вползут, из той и выползут.

Для того чтобы понять, каким способом человек заработал средства, достаточно увидеть, куда он их потратил.

– А второй вид заработка?

– Второй способ – это доход, заработанный с помощью власти и силы. Как правило, это нечестный заработок. Это состояние, сколоченное на эксплуатации и грабеже. Оно похоже на воздушный шар, надутый в одно мгновение. Кого-то оно

погубит еще в этом мире, а кого-то – в Судный день. Увеличение прибыли, рост благосостояния воспринимается человеком как жизненный успех и награда за его выдающиеся таланты. Однако в духовном отношении – это настоящая гибель и убыток в вечной жизни.

Таким образом, этот доход очень тяжело будет потратить на благотворительность и благие дела. Разве что незначительную его часть...

К сожалению, в наши дни второй способ заработка становится все более привлекательным, так как концепция беспредельного обогащения воплощается в жизнь посредством создания общества потребления, в котором умы и сердца людей находятся во власти современной моды, рекламных компаний и акций. Печально, что многие мусульмане, поддавшись влиянию капиталистической пропаганды, стремятся, прежде всего, к улучшению своего материального положения, между тем как всем нам придется держать ответ в ахирате за заработанные нами средства. Человек, чьи амбиции и тщеславие сделали его душу черствой, не задумывается о своей вечной жизни и постепенно может превратиться в бессердечного тирана, для которого не существует никаких законов и запретов. То есть, капитализм ведет людей от алчности к дикости. Для того чтобы увидеть это, достаточно просто взглянуть на положение в мире с определенной точки зрения. О какой человечности могут говорить насилие и притеснения, совершаемые ради денег? О чем они думают, когда сбрасывают бомбы, истребляющие все живое? В них нет ни милосердия, ни сострадания! Какое общество можно построить на деньги, на которых кровь невинных жертв?

Другими словами, капитализм с каждым днем все больше и больше заставляет человека подчиняться деньгам, которые постепенно становятся главной целью его жизни.

– Хорошо, а какие критерии предлагает Ислам?

– В Исламе принято, что человек обязан своим материальным состоянием (как и всем остальным) Всевышнему Аллаху, так как Создатель наделил людей всеми благами, дав их им во временное пользование (аманат). Один из аятов Священного Корана гласит:

«Тогда у вас спросят отчет в удовольствиях этого мира» (ат-Такясур, 8).

Итак, занимаясь трудовой деятельностью, необходимо помнить о своих обязанностях перед Всевышним Аллахом и об отчете в Судный день. У скверных поступков не может быть оправданий и высоких целей. Особенно это относится к тем случаям, когда человек нарушает границы дозволенного, утешая себя оправданиями типа: «Я это делаю ради благого дела». Это всего лишь бесполезные действия и наущения собственного эго (нафса). Так как Исламу чужд принцип: **«Зарабатывай, как хочешь, и трать, как хочешь!»,** то составляющая концепция капитализма**: «Ни во что не вмешивайся!»,** крайне неприемлема для мусульман.

В наше время, когда люди находятся во власти материального, каждый му'мин должен держаться высокой морали, поступать обдуманно, испытывая страх перед Аллахом, уважать права других и осознавать свою ответственность.

Какие бы трудности ни испытывал мусульманин, он не должен искать выход в совершении бесчестных сделок. В такой ситуации он может воспользоваться услугами финансо-

вых организаций. Однако нельзя ни в коем случае брать или давать в долг под проценты, так как наша задача – выполнить свои обязательства перед Всевышним Аллахом и достичь благополучия в этом и вечном мире.

Кроме того, чтобы держать себя и свое имущество в духовной чистоте, необходимо обратить внимание на то, чтобы во время торгов или других сделок избегать взяток, которые часто могут преподноситься под видом подарков. Ведь названия меняются, а суть остается той же. Какими бы именами ни назывался харам (запретное), он все равно будет лишь фальшивой красотой, ведущей в Ад, и пустыми утешениями совести.

Один из благородных сахабов Абдуллах бин Амр -радыйаллаху анху- сообщил, что Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- проклял тех, кто берет и дает взятки (см. Абу Дауд, Акдия, 4, хд № 3580).

К сожалению, в наше время имущество людей отравлено этим и ему подобным ядом. Ни один мусульманин не сможет защитить от этого свое состояние, если не будет осведомлен, бдителен и внимателен.

– Какими должны быть эти внимательность и бдительность?

– Для этого мы должны формировать свою трудовую деятельность так, чтобы руководствоваться не эгоистичными и эксплуататорскими принципами капитализма, а придерживаться рамок дозволенного.

Также нам следует избегать всего, что ведет к расточительству, так как бесполезные траты, погоня за комфортом и роскошью оказывают губительное влияние на общество. В

этом отношении система кредитных карт, провоцирующая владельцев на излишние траты, является своего рода экономической ловушкой и одним из способов порабощения людей. Никакие потребности не могут служить оправданием такому расточительству.

В Исламе есть способ решения материальных проблем посредством беспроцентных ссуд (т.е. средств, даваемых в долг ради Аллаха). Нужная сумма станет облегчением и спасением от долгов для нуждающихся людей. Кредитные карты же, наоборот, еще больше затягивают их в долговую яму, так как эта система выгодна только для кредиторов, а не для кредитуемых.

Это такое распределение средств, при котором остаются в выигрыше лишь единицы, а массы нуждающихся, наоборот, еще больше вязнут в долгах. Огромное количество людей становятся жертвами броской и обманчивой рекламы. Например, сколько девушек из бедной среды, попавших под воздействие рекламы, кричащей с обложек глянцевых журналов: «Ты можешь привлечь к себе внимание только в такой одежде и таким поведением. Если сделаешь так, то станешь привлекательной и успешной!», поддается внушению, блеск красивой жизни начинает притягивать их, как магнит. В конце концов, несчастную девушку начинают обуревать желания достичь такого уровня жизни, для которого у нее нет материальных возможностей. Она начинается пробиваться в жизни путями, к сожалению, далекими от шариата, и погибает...

Поэтому самым большим богатством нашей души должно быть «довольство своим положением и тем, что имеешь». Всевышний Аллах не повелевал нам: «Будьте богатыми!», а повелевал: «Зарабатывайте только дозволенное (халяль), живите

согласно предписаниям религии и жертвуйте из того, что имеете! То есть, не забывайте нуждающихся!»

Поэтому мы должны строить свою жизнь и трудовую деятельность только так, как дозволил нам Всевышний Господь.

– Но в этом вопросе даже у людей, соблюдающих нормы Ислама, бывают отклонения от прямого пути.

– К сожалению, в наши дни капиталистическое мышление настолько разрушило нравственные ценности, что даже некоторые предприниматели из мусульман стали совершать торговые сделки, не соответствующие исламским принципам и нравственности. Даже те, кто выполняет намаз и совершает хадж, предпринимают неправильные действия с намерением: «Чтобы совершать еще больше благих дел, нам нужно еще больше зарабатывать», не обращая внимания на ошибочность своей позиции. То есть, «халяль» и «харам» у них уживаются рядом друг с другом.

Безнравственные рекламные ролики, обаятельные секретарши, которые привлекают клиентов, – это лишь некоторые из распространенных ошибок в ведении бизнеса. В таких действиях предпочтение, отданное мирской выгоде и наживе, вытеснило переживания, связанные с ахиратом. Нафс (эго) человека подталкивает его не обращать внимания на дозволенность или запрещенность средств и способов достижения своих целей. К сожалению, единственное, что человек таким образом готовит себе – это мины замедленного действия, которые взорвутся в вечном мире.

Поэтому в коммерческих делах необходимо тщательно продумывать каждый шаг, обращать внимание на все детали, вплоть до того, с кем мы работаем, и ни при каких обстоя-

тельствах не отступать от законов Ислама. Владельцам фирм и предприятий при наборе сотрудников на работу не следует заставлять их идти против своей природы. Так, они не должны принуждать женщин работать в мужском коллективе и наоборот. В этом отношении единственными правилами, которых нам следует придерживаться, должны быть нравственные принципы Ислама. Мы должны, руководствуясь божественными предостережениями и приказами, помнить об ответственности перед Аллахом за соблюдение прав созданных.

Пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- перед тем, как покинуть этот мир, завещал:

«Уделяйте внимание намазу, особенно намазу. И бойтесь Аллаха в отношении тех, кто находится под вашим руководством» (Абу Дауд, Адаб, 123-124/5156; Ибн Маджа, Васайа, 1).

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям-, всю свою благословенную жизнь беспокоящийся о нуждах созданных, даже перед смертью думал о правах рабов Аллаха. Несмотря на свою слабость, он вышел из дома в мечеть и обратился к сахабам с такими словами:

«Сподвижники мои, если я по неосторожности присвоил чье-либо имущество, пусть придет и заберет его! Если я ударил кого-либо несправедливо, пусть придет и ударит меня!» (См. Ахмад, III, 400).

Эти слова, вызвавшие слезы благородных сахабов, действительно, являются для нас настолько важным предписанием, насколько важно соблюдение прав человека. Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- стал образцом нравственности для всей уммы (общины), которая, как сказано в благородных хадисах, будет существовать до Судного дня. А наша задача

заключается в том, чтобы стремиться к этим великим критериям, установленным им.

Ведь нарушение прав человека – это невежество и жестокость, воздаяние за которое – вечные мучения. Сегодня капитализм не считается с правами людей. Угнетенные все более подвергаются притеснениям, а угнетатели все более чувствуют свою вседозволенность. Тогда как в Исламе все действия, ведущие к запретному, являются запретными (харам).

Одним словом, сегодня нам крайне необходим серьезный отчет перед самими собой. Серьезная встряска, приводящая в чувство! Материальные средства, которыми обладает человек, накладывают свой отпечаток на его духовное состояние, между тем как его духовное состояние должно отражаться на его собственности...

– Как могло получиться, что деньги составляют суть капитализма, и все вращается вокруг них?

– Именно поэтому следует быть не рабом денег, а их властелином. А этого можно достичь только следуя повелениям Судьи Судей, быть неприхотливым, но и не ленивым.

В наши дни, когда материальное положение людей улучшилось, значительно возросла и статистика нервных и психических расстройств. Рушатся семьи, увеличивается количество разводов. Дети остаются без присмотра. Это молодое поколение, лишившись родительского тепла, вынуждено искать свое счастье на улице. То есть, хищническая капиталистическая система, где нет понимания различия дозволенного и запрещенного, не принесла счастья нашему обществу.

Нуриддин Топчу, наш учитель из лицея Имам-хатыбов, иногда спрашивал нас:

«Какие люди счастливее: наши современники или те, которые жили до нас?»

А затем подробно объяснял, что наши предки были счастливы и спокойны, а современные люди, наоборот, утратили покой и стали жестокими.

– Богатство представляется как трудное испытание.

– И богатство, и бедность являются трудным испытанием, в зависимости от обстоятельств. Несомненно, что одно никогда не было легче другого. Однако это не означает, что для того чтобы обрести душевное спокойствие, нужно стать бедным. То есть, говоря о наших обязанностях в отношении нашего имущества и дохода, а также в следовании божественным установлениям, мы не имеем в виду то, что «бедность должна стоять на первом месте». Следует знать, что Ислам ни в коем случае не запрещает быть богатым. Наоборот, в Священном Коране более 200 раз встречается повеление: **«Расходуйте на благотворительность!»**, а для того, чтобы выполнить этот приказ, нужно иметь некоторое состояние, из которого жертвовать. Мы хотели сказать, что нельзя выходить за пределы того, что нам предопределено Всевышним Аллахом, и считать дозволенными все средства для того, чтобы разбогатеть. То есть, следует зарабатывать средства разрешенными способами (халяль) в пределах того, что предписано Всевышним, и стремиться жертвовать из того, чем Он наделил.

Ведь нищие и нуждающиеся люди постоянно нуждаются в защите, поддержке, милосердии и материальных средствах состоятельных единоверцев.

Главное – не променять душевное спокойствие на обладание материальными благами… Сохранить душевное равнове-

сие – это одно из благ Всевышнего Аллаха… Научиться быть бескорыстным человеком... Не забывать о том, что главным и бесконечным богатством является духовный мир...

– Можно ли привести, как пример этого, успешного в торговле и, в то же время, великого исламского ученого Абу Ханифу?

– Безусловно. Имам А’зам Абу Ханифа является яркой личностью Ислама, известной благодаря глубине своих познаний, а также высокой нравственности, проявленной в торговых делах. Наше общество, где ослабли братские чувства, утрачено душевное спокойствие, которое сменили вражда и ненависть, как никогда нуждается в возрождении такой предпринимательской морали, какой обладал досточтимый Абу Ханифа.

Как мы отметили, Абу Ханифа жил на средства, вырученные торговлей, и был очень состоятельным человеком. Но так как он большую часть времени посвящал наукам, то торговые дела вел через доверенных лиц, деятельность которых держал под контролем. В этом отношении он был очень внимателен. Однажды он отправил своего компаньона Хафса бин Абдуррахмана торговать тканями.

При этом он наказал ему:

– О Хафс! В этой партии тканей есть такие-то дефекты. Расскажи о них покупателю и продай по низкой цене.

Абу Хафс продал ткани по указанной Имамом цене, но забыл предупредить покупателя о дефектах. Узнав об этом, Абу Ханифа спросил у него:

– Ты знаешь этого покупателя?

Когда Хафс сказал, что не знает покупателя, Имам приказал ему раздать всю прибыль от продажи этой ткани на милостыню. Именно такая богобоязненность стала причиной изобилия (бараката) как духовной жизни Абу Ханифы, так и коммерческой деятельности.

Для того чтобы понять, действительно ли человек обладает чистой душой, искренностью, и следует по истинному пути, нужно обратить внимание не только на то, что он совершает поклонения, но и на то, в каком духовном состоянии он их совершает. То есть, следует обязательно учитывать, соответствуют ли его поступки исламской нравственности, и является ли его заработок дозволенным (халяль). Благородный Умар -радыйаллаху анху-, когда слышал, что кто-то хвалит кого-либо, спрашивал его о трех вещах:

– Ты когда-нибудь жил по соседству, совершал поездку или занимался торговлей с этим человеком?

Если собеседник давал отрицательный ответ, благородный Умар говорил:

– Тогда не хвалите этого человека, потому что вы знаете его недостаточно!

Поэтому Суфьян Саури -куддиса сирруху- сказал следующее:

«Богобоязненность человека прямо пропорциональна дозволенности его пропитания».

Однажды у него спросили:

– Не могли бы вы разъяснить, какое благо от совершения намаза в первом ряду?

Суфьян Саури, напоминая о дозволенном ризке (пропитании), произнес:

– Брат мой! Следи за тем, каким образом ты зарабатываешь свое пропитание! Если твой заработок «халяль», то не имеет значения, в каком ряду ты будешь совершать намаз.

Мой ныне покойный отец Муса Эфенди -куддиса сиррруху- однажды рассказал мне историю, которая объясняет, насколько важен честный заработок, к которому не примешано запретное (харам), наполняющий жизнь человека духовным изобилием (баракатом):

«У нас был сосед-немусульманин, принявший затем Ислам. Однажды, когда я спросил, как он стал мусульманином, он рассказал такую историю: «Я стал мусульманином благодаря высоконравственному поведению Муллы Раби, поле которого граничило с моим в Аджибадеме.

Мулла Раби зарабатывал себе на жизнь продажей молока. Однажды вечером он пришел к нам и сказал:

– Примите, пожалуйста, это ваше молоко.

Я удивился:

– Как так? Я не просил у вас молока.

Этот тонкий и деликатный человек объяснил:

– Я не заметил, как одна из моих коров зашла на ваше поле и паслась там. Поэтому это молоко принадлежит вам. До тех пор, пока эта трава питает ее тело, я буду приносить молоко вам.

Когда я сказал:

– О чем речь, сосед? Ведь она лишь ела траву. Пусть будет вам во благо!

Мулла Раби возразил:

– Нет, нет! Ее молоко по праву принадлежит вам! – и продолжал носить нам молоко, пока корова полностью не очистилась от съеденной травы.

Поступок этого благородного человека очень взволновал меня. Наконец с моих глаз спала пелена беспечности, и сердце озарил свет веры. Я сказал самому себе: «Поистине, вера человека, который обладает столь высокой нравственностью, – самая превосходная вера. Не может подвергаться сомнению вера, которая воспитывает таких чутких, праведных, совершенных, искренних людей!»

Затем я произнес калимаи-шахадат и стал мусульманином»».

– Такие поступки кажутся нереальными для мира, в котором правят деньги. Но, вопреки всему, существует множество прекрасных примеров. И в заключение мы бы хотели услышать от вас ответ на вопрос: «Что делать?»

– Благодаря таким поучительным примерам становится ясно, что всем нам следует быть предельно аккуратными и осмотрительными в выборе способов заработка, чтобы не перепутать дозволенное с запретным, так как чистота заработка – одна из основ богобоязненности. В одном из благородных хадисов сказано:

«Правдивый, честный и надежный мусульманин-торговец в Судный день будет вместе с пророками, праведниками и шахидами» (Тирмизи, Буйю, 4).

Так как торговец, обладающий чутким богобоязненным сердцем, заслуживает места среди пророков, праведников и шахидов и становится источником духовного изобилия (бараката) и спокойствия для окружающих, то сам удостаивается благоденствия и в этом, и в вечном мирах. Однако люди, находящиеся в плену низменных желаний, которые считают себя хозяевами этого мира, не смогут спастись от нищеты и ущерба в вечном мире.

Пророк Мухаммад -салляллаху алейхи ва саллям- отвергал тех, кто был жаден и вел нечестную торговлю. В благородном хадисе рассказывается:

«Однажды Посланник Аллаха -салляллаху алейхи ва саллям- заглянул к одному торговцу. Опустив руку в мешок с зерном и почувствовав, что оно влажное, наш Пророк спросил:

– Что это?

Торговец ответил:

– Посланник Аллаха, это дождь намочил зерно.

Тогда наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- произнес:

– Разве ты не мог оставить влажное зерно сверху, чтобы люди видели его? Обманывающий – не со мной..» (Муслим, Иман, 164).

Также наш Пророк – Гордость Вселенной -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«У каждой уммы есть свои причины раздоров. Причина раздоров моей уммы – имущество» (Ахмад бин Ханбаль, IV, 160).

«Настанет такое время, когда человек не будет обращать внимание на то, является ли его заработок «харамом» или «халялем»» (Бухари, Буйю, 7, 23).

«Я боюсь, что после меня вам откроются цветы (блага) и блеск этого мира (и завладеют вашими сердцами)!» (Бухари, Джихад, 37; Муслим, Закят, 121-123).

Однажды наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- обратился к благородным сахабам со словами:

«... Клянусь Аллахом, я не боюсь вашей бедности. Я опасаюсь, что перед вами, как и перед теми, кто был до вас, будет расстелен весь мир и вы, подобно им (то есть, беспечным) начнете состязаться за земное, и это погубит вас так же, как погубило их» (Бухари, Рикак, 7, Джизья, 1; Муслим, Зухд, 6).

Этот хадис является точным предсказанием событий наших дней. Сегодня, когда описываемые в хадисах проявления беспечности предстают с новой силой, а мы, как бы ни старались, не можем освободить свои души от «харама», самой важной проблемой и одним из главных видов поклонения является соблюдение дозволенного (халяль).

В наше время каждый мусульманин должен стараться защитить себя от пагубного влияния капиталистической идеологии, избегать проявлений алчности и жадности к деньгам, приобретать такие праведные качества, как богобоязненность, стремление к достижению довольства Аллаха во всем, милосердие, следование исламской морали, соблюдение прав человека и границ дозволенного...

В наше время чувство сострадания к беспомощным, бедным, сиротам и людям, которых постигла беда, должно быть присуще каждому справедливому и милосердному человеку.

Однако более всех в сочувствии нуждаются тираны, истребившие массы безвинных людей, которые глухи к взываниям совести, и утопающие в роскоши капиталисты, погубившие свои души, став пленниками собственного эго (нафса).

В капиталистической системе, являющейся эксплуатационным режимом, погрязшие в грехе и неверии души разбогатевших хищников более всего нуждаются в сострадании, которое выражается в спасении их от этого ужасного состояния и наставлении на путь истинный.

Наш Пророк -салляллаху алейхи ва саллям- сказал:

«Мой Аллах, защити меня от знаний, не приносящих пользу, от бесчувственного сердца, от ненасытного нафса и непринятых Тобою молитв» (Муслим, Зикр, 73).

Наш Пророк просил защиты Аллаха от *«…бедности (фукр), заставляющей забыть (поклонение, пределы запретного и дозволенного) и богатства, которое развращает…»* (см. Тирмизи, Зухд, 3/2306).

То есть, бедность, заставляющая забыться, и богатство, сбивающее с пути истинного, равны.

Пусть Всевышний Аллах наполнит нашу жизнь божественной красотой и духовным изобилием! Пусть сохранит нас от всего запретного и сомнительного!

Аминь!

СОДЕРЖАНИЕ

refresh
stop
print
e-mail
num lock
caps lock
power on
play/pause
stop
pre-track
next track
calculator
F8
F9
F10
F11
F12
help
del
num lock
clear
delete